



733  
نالی

۱۳۰۶



از طبعہ نسل بنو قمر و سلف  
کلمہ شریف  
جلد اول  
مکتبہ اسلامیہ  
کراچی

प्रमाण पूर्ण प्राचीनधम्म

یعنی

# برائین دین حقیقی

جس میں

الہام الہی کے ذریعہ تمام عالم کو دین حقیقی کی تعلیم دی گئی ہے، اور اثبات وجود باری تعالیٰ، تردید دہریت و الحاد میں موجودہ فلسفہ اور سائنس پر بحث اور صراطِ مستقیم کی تشریح، مذہب کی ضرورت و غایت شریعت یعنی دوستی کی حقیقت، عبادت و صحیح طریق عبادت کا اظہار کرتے ہوئے ثابت کیا گیا ہے کہ علم مذہب کس طرح اپنے واقعی اصول و راستہ کو فراموش کر بیٹھے، نیز بہترین اسلوب میں خدا کو واحد کی محبت اور اسکی ذات میں متوصل ہونیکا طریق تحریر کرتے ہوئے راہ نجات دکھائی گئی ہے۔

جسکو

الشیور استھاپت شریان پٹرت پرشوتم و پوہست وھاری (مامور من اللہ) نے بتائید رب العزت

تصنیف کیا اور

لالہ رام چرن لال ویش منجر وید و دیاساگر اوشد مالیه اٹاودہ نے شائع کیا

مطبع اگرہ اخبار اگرہ میں چھپا

تہذیب خانہ، قف ملصیبہ سیرتہ



الهام

موجود

و صحیح

میں

الشیخ





جلد اول

प्रमाण पूर्ण प्राचीन धर्म  
یعنی

براہین دینِ حقیقی

جس میں

الہام الہی کے ذریعہ تمام عالم کو دین حقیقی کی تعلیم دی گئی ہے، اور اثبات وجود بارہ تعالیٰ، تردید دہشت الحاد میں موجودہ فلسفہ اور سائنس پر بحث اور صراطِ مستقیم کی تشریح، مذہب کی ضرورت، غایت، شریعت یعنی استہاکِ حقیقت، عبادِ صحیح طریق عباد کا اظہار کر دینے کا ثبوت کیا گیا ہے کہ جہاں مذہب کا سطح اپنی ذوقی اصول راستہ کو ذرا متوش کر بیٹھے، نیز بہترین اسلوب میں خدائے واحد کی محبت اور اس کی ذات میں متصل ہونیکا طریق تحریر کرتے ہوئے راہِ نجات کھائی گئی ہے۔

جس کو

ایشور استہاپت شرمیان بپت شرم تو کم لویہ ست دہاری (ماہو من اللہ) نے بتائید رب لغت تصنیف کیا اور منیجر ویدو دیا ساگر اوشد ہالیہ اٹاودہ نے شائع کیا

مطبع اگرہ اخبار اگرہ میں چھپا



# کتاب امین بن حقیقی کی معجزانہ تاثیر

## اور مامورین اللہ کے روحی فیضان کی لائق تصدیق

چونکہ کسی امر میں ہم مذہب کی تائید کے متعلق طرح طرح کے شکوک کئے جاسکتے ہیں اس لئے اس موقع پر ہم محض غیر مذہب اور غیر متعلق اشخاص کی آراء کا ذکر کرتے ہیں۔  
یہ کتاب پیشتر مسلم پریس اعظم گڑھ بغرض طبع بھیجی گئی مگر دو ہفتہ کے بعد جناب مہنجر صاحب نے بدیں الفاظ کتاب مذکور واپس کر دی۔

”آپ کی کتاب حقیقت میں آب گہر سے لکھنے کی ہے میں اسکو پڑھتا رہا اور میری روح پر ایک گہر نقش اپنی لڑشائی کا عرصہ تک رہا۔ بے شبہ اس کتاب سے ہزاروں روحی فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایسی بہتر جیسی کتاب کی خواہش ہو میں فی الحال سوچہ سے نہیں چھاپ سکتا کہ میرے پاس ایسی پریس ہے۔“  
پھر ایک دوسرے خط میں تحریر فرماتے ہیں:۔

”اس قسم کی مثال جیسا کہ آپ نے کیا ہے دنیا میں کمتر ہیں اب ایسے لوگ در ایسی ہستیاں کہاں جن سے ایسے اخلاق کرمانہ لوگ سیکھ سکیں۔“

کتاب ہذا میں یہ بھی ذکر ہے کہ اس عاجز کے ہاتھ سے اکثر بیمار شفا پاتے ہیں چنانچہ جناب سید مبارک حسین صاحب پیشکار عدالت کلکٹری اٹاوا لکھتے ہیں:۔

”ایک مرتبہ عرصہ چار یوم سے ڈاڑھ کے سخت درد میں مبتلا اور خواب و خورش حرام تھا زندگی وبال ہو رہی تھی اتفاقاً پنڈت صاحب موصوف کی خدمت میں حاضر ہوا اور انکے ڈاڑھ پر ہاتھ لگاتے ہی میلہ درد اُسوقت بالکل موقوف ہو گیا اور بفضلہ تعالیٰ توانا و درست ہوں۔“

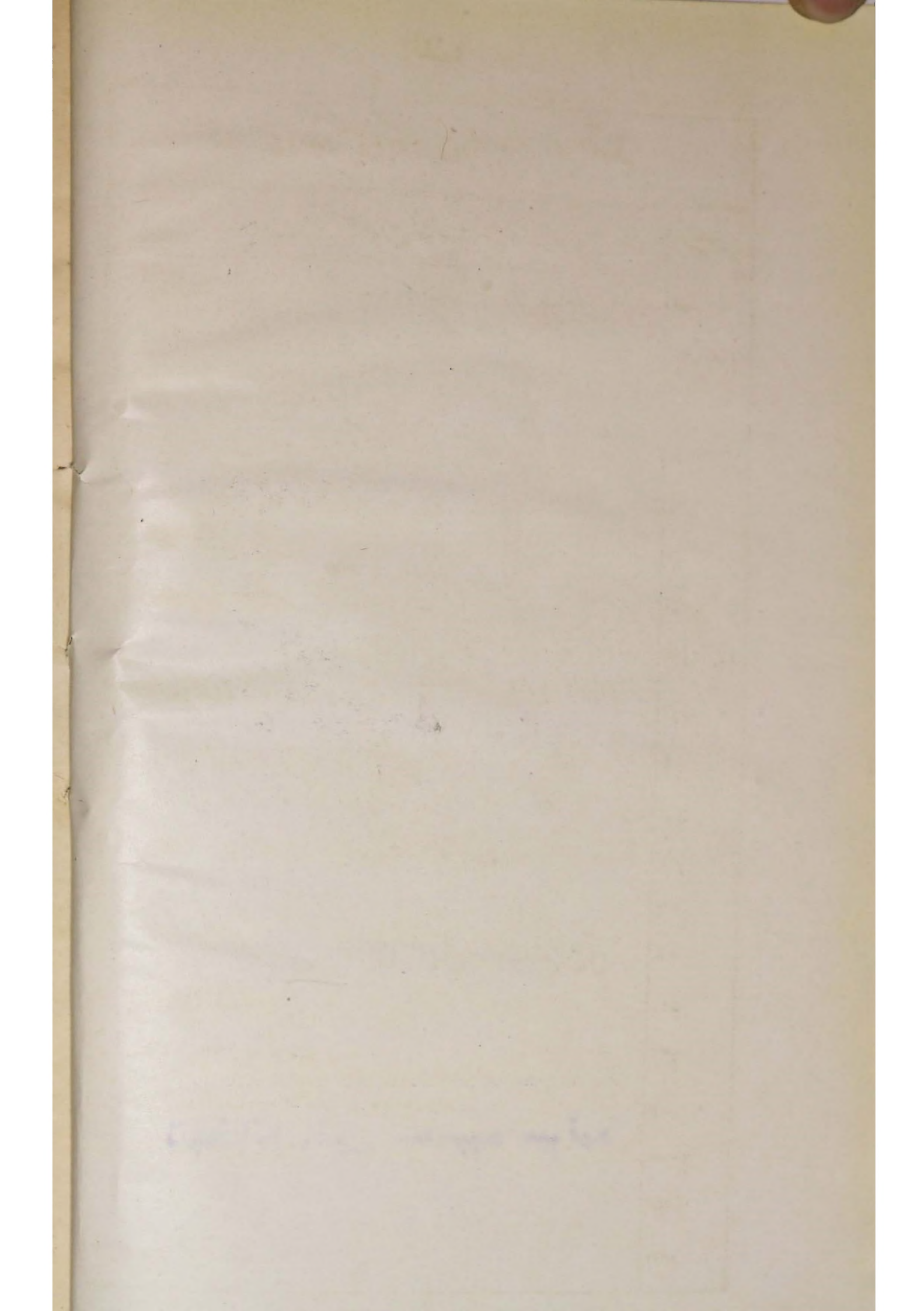




PANDIT PARSHOTAM DEO (MAMMOOR MIN ALLAH).

کتب خانہ، قزوین، نصیریہ میر قزوین







فہرست مضامین کتاب براہین دین حقیقی

نمبر صفحہ	مضمون کتاب
۳-۴	اعلان
۱۲-۱۳	دیباچہ
۲	دعا
۸	مامور من اللہ کی تشریح و توضیح
۸	مامور من اللہ کس کو کہتے ہیں
۹	الہام کی تشریح
۱۰	سر و شکستہ مان ایشور۔ یعنی خدا کے قادر مطلق
۱۵-۲۰	الہام الہی اور تمام دنیا کو دعوت الی الحق
۱۵	میری ابتدائی زندگی کے حالات۔
۱۷	اس عبد اقل کی آسمانی آزمائش
۲۰	خدا نے دنیا کو سات روز کے اندر نہیں بنایا
۲۲	طریق پیدائش جو قانون قدرت کے مطابق ہے۔
۲۶	آغاز الہام
۲۷	وہ الہام جس کے ذریعہ میں نے دین حقیقی کی منادی شروع کی
۳۰	دنیا میں مصلح کب آتے ہیں۔
۳۱	زمانہ کی موجودہ حالت
۳۲	دنیا میں بطلان و دہریت کا دور دورہ ہے۔
۳۳	دنیا ایک ظلم خانہ ہے۔
۳۴	علم معرفت کی تحصیل
۳۶	مادہ کی حقیقت



نمبر صفحہ	مضمون کتاب
۳۶	منکرین خدا کا عقیدہ
۳۷	سلسلہ کائنات کے متعلق فلاسفوں کی رائے
۳۸	مادہ اور حرکت
۳۹	فلاسفوں کو ہنوز مادہ کی کما حقہ واقفیت نہیں
۴۰	مادہ کی شکل ابتدائی
۴۱	ذرات کا اجتماع کیونکر ہوا۔
۴۲	کشش کی تشریح
۴۷	زمین کی ساخت
۴۸	زمین اور چاند میں بیک وقت آگ پیدا ہوئی
۴۸	زمین چاند کے بعد ہی جلتی رہی مگر اسپر آثار حیات کی نمود ہوئی کہ
۵۰	اور چاند بہت پہلے ٹنڈا ہوا مگر ہنوز مردہ ہے
۵۱	ایک ہی مادہ سے ذکور و اناث کیوں کر پیدا ہوئے۔
۵۱	اثبات وجود باری تعالیٰ
۵۲	خدا کے وجود کے متعلق دو سوال
۵۳	آیا دنیا میں مجرد عن المادہ بھی کوئی ہستی ہے۔
۵۵	نظام عالم
۵۶	ترتیب و تناسب اشیا
۵۶	نوع میں اختلاف باہمی
۵۹	کیوں ہمیشہ نتائج یکساں برآمد نہیں ہوتے
۶۰	ہر چیز کے نتیجہ پر حکومت کرنے والی ایک زبردست طاقت ہے
۶۳	توحید باری تعالیٰ



نمبر صفحہ	مضمون کتاب
۴۵	توحید فی الذات،
۴۶	توحید فی الصفات، توحید فی العبادت
۴۶	انسان کی پیدائش
۴۶	ارتقا صرف انسان ہی پر کیوں ختم ہوا
۴۸	نطق انسان کا خاص حصہ ہے جو ارتقا کا نتیجہ نہیں
۴۳	انسان کی پیدائش کی غرض
۴۳	دعاے غیبی
۴۴	دنیا کے ہر فرد کی کوئی غرض فطری ہے۔
۴۴	انسان کی ہی فطرتاً کوئی غرض پیدائش ہونا چاہیئے۔
۴۸	روح و حیات میں فرق
۴۸	روح و حیات میں ایک عام غلطی
۴۸	شائستہوں میں روح کی تشریح
۴۹	جسکو روح کہا جاتا ہے وہ اصل میں حیات ہے
۸۰	روح کے متعلق یورپ کی رائے
۸۰	حیات کی ابتدا کیونکر ہوئی
۸۴	روح کا وجود
۸۵	روح مرنیکے بعد ہی قائم رہتی ہے۔
۸۶	روح کے وجود کے دلائل
۸۹	روح کا ارتقا۔
۸۹	الہام و وحی کی حقیقت
۹۰	مذہب کی حقیقت اور اس کی خاص غرض



مضمون کتاب	نمبر صفحہ
متعدد مذاہب اور فرقے کیونکر قائم ہوئے	۹۱
ہر قوم میں مصلح آئے ہیں	۹۱
موجودہ مذاہب کی تعلیم	۹۳
موجودہ مذاہب میں انسان پرستی جزو لازمی ہے۔	۹۵
مذہب عیسوی	۹۵
مذہب اسلام	۹۶
سناتن پراچین ویدک مذہب	۹۸
موجودہ سناتن دہرم	۹۹
شرعیت اور اسکی حقیقت (شرعیت یا دوستھا)	۱۰۲
شرعیت کی دو شاخیں	۱۰۳
شرعیت سلطنت کی مترادف ہے۔	۱۰۶
شرعیت کی تاریخ	۱۰۶
دور حاضرہ میں دنیاوی شرعیت لازمی نہیں	۱۰۹
اصول مذہب حقیقی	۱۱۱
الہامی الفاظ	۱۱۳
عبادت اور منشاء عبادت	۱۱۴
اسلام کا طریق عبادت	۱۱۴
عبادت مذہب عیسوی	۱۲۰
عبادت ہندو مذہب	۱۲۳
آریہ مذہب کا طریق عبادت	۱۲۵
صحیح طریق عبادت جو تقرب الہی کا باعث ہے۔	۱۲۶



نمبر صفحہ	مضمون کتاب
۱۲۸	طریقہ یوگ
۱۳۱	اس طریق عبادت کا ہر مذہب میں پتہ ملتا ہے
۱۳۲	تذکیہ نفس
۱۳۳	ثواب عذاب کی تشریح
۱۳۵	بہشت و دوزخ - بیکنٹھ و ترک
۱۳۸	صلح و امن (الہامی الفاظ)
۱۳۹	مذہبی تفریق باعث نفاق ہے۔
۱۴۱	تفریق باعث عداوت ہے۔
۱۴۱	مذہب عیسوی میں تفریق
۱۴۲	اسلام میں تفریق
۱۴۴	مختلف فرقوں میں تفریق
۱۴۶	خاتمہ کتاب
۱۵۰	دین حقیقی میں درخل ہونیکا طریق
۱۵۲	مرکاشفات اور پیش گویاں
۱۵۵	فرہنگ
۲	کتاب براہین دین حقیقی کی معجزانہ تاثیر اور مامورین اللہ کا روحی فیضان -
۱۱۳	پیش گوئیوں کی تصدیق
۱۶۳	



# پیشین گوئیاں

۱۔ قال اللہ تعالیٰ خراجہم من القصر۔ ۲۔ وانزلنا عذابنا۔  
 ۳۔ تحسبہم جماعاً لا حی فیہ حی۔ فاض البحر وغرقکم۔ فلما  
 رايتہ۔ سلمت علیہ وقف علی مرئ۔ المملک ملو الطعم بل لاخیر  
 مَرَّ التَّكْلِيفِ۔

۴۔ ایک آراستہ گولتال دیکھا جسکی زینت بلند مناروں اور عالی قصروں سے اور بھی  
 زیادہ ہو گئی تھی مگر کچھ ہی عرصہ کے بعد مالک چین آیا اُس نے روشیں درست اور درختوں کو  
 قلم کیا۔ بلند مناروں اور قصروں کی جگہ جدید تعمیر ہوئی بلکہ سرے سے مکین بھی بدل  
 دئے گئے اور آہنی ستونوں پر سیاہیوں نے نشست کی۔

۵۔ اے انسانوں! انہو الی مصیبت سے ڈرو۔ خدا کی طرف دل و جان سے مخاطب  
 ہو جاؤ، اس سے التجا کرو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ دوسروں پر حسرت نہ کرو۔ خبردار  
 رہو ایسا نہ ہو کہ وہ منتقم حقیقی تم کو فوراً پکڑ لے، دیکھو ایک افسوس گذر گیا اور دوسرا اور  
 تیسرا شدید افسوس آنے والا ہے، جب زمانہ کی صف الٹ دی جائیگی اور خدا کی  
 عدالت اسادہ کی جائے گی۔



# اعلان

یہ کتاب جسکا نام ”براہین دین حقیقی“ ہے جملہ مذاہب عالم کے روبرو پیش کر کے عام اعلان کیا جاتا ہے کہ کتاب مذکور کسی ذاتی غرض و مفاد سے ضبط تحریر میں نہیں آئی بلکہ اسکا ہر ایک لفظ و کلمہ ارشادات اور احکام رب لغزت کی ترجمانی ہے۔ اس ناچیز بندہ نے دنیا کے سامنے منشاء الہی کے اظہار کیلئے غم بالغرم محض بتائید الہی کیا ہے اور اس عبد اقل کو یہ بھی اشارت و بشارت ہوئی ہے کہ مشرق سے مغرب تک منادی کر دیجائے کہ اس کتاب میں بجز صداقت اور راستبازی کے اور کچھ نہیں جسکا مقصد اولین انسان کو معبود حقیقی کے آستانہ کا صحیح پتہ بتانا ہے۔

اس کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھنے کے بعد یہ ظاہر ہوگا کہ موجودہ زمانہ میں جیسی تعلیم کی انسان کو ضرورت ہے وہی دیکھنی



ہے۔ خود دنیا میں مذاہب کی کثرت یہ بتاتی ہے کہ انسان جیسے  
 جیسے ترقی کے مداح ملے کر آگیا ہر نوبت و درجہ پر خدا کے خاص  
 بندے آتے اور ضرورت زمانہ کے مطابق اسکو تعلیم و تلقین کرتے  
 رہے۔ خدا علام الغیوب ہے اس کے نزدیک آج اور کل حتیٰ کہ  
 لاکھوں اور کروڑوں برس کے آئندہ واقعات کچھ حقیقت نہیں  
 کہتے یعنی زمانہ حال و استقبال علم الہی میں یکساں ہیں متعدد  
 ہادیان کی آمد خود اس بات کی دلیل ہے کہ خدا کوئی کام نظر حفظ  
 مالتقم نہیں کرتا ورنہ پہرا یک ہی ہادی کافی ہوتا۔ گویا فطرت الہی  
 یہ ہے کہ زمانہ کی ضرورت کے مطابق خاصان خدا آئیں اور  
 رہنمائی و رہبری کا باعث ہوں۔

یہ قبول کرنا پڑیگا کہ موجودہ دور پچھلے زمانہ سے سید ترقی پر ہے  
 مادیہن نے جو خدا کی ہستی کے منکر ہیں انسانی ایمان کو متزلزل  
 کرنیوالی ایجادات اس سے قبل کہی نہیں گئیں اور نہ انسان کو  
 راہ راست سے برگشتہ کرنیوالے علوم و فنون اس پائے کے موجودہ  
 دور سے پیشرو کہی اخذ کئے، پھر ہم تمام دنیا سے دریافت کر رہے ہیں کہ



اس مادیت کے روشن دور میں انسانوں کی اصلاح انکو دہریت سے بچانے اور ایک حد و پیمائش ارفع و اعلیٰ ہستی کی طرف مخاطب کرنیکے لئے کیا کوئی خدا کا خاص بندہ دستور الہی اور قانون فطرت کے مطابق نہیں آنا چاہیے؟

اب کتاب کا بغور مطالعہ کرو اور دیکھو کہ وہ ضرورت مذکور کو کس حد تک پورا کرتی ہے اور اگر تم اسکو انسانی ایجاد سمجھتے ہو تو اس سے بہتر یا ایسی ہی تم بھی تحریر کرو جس میں کسی آسمانی نوشتہ یا دیگر تصانیف سے مدونہ لگی ہو اور ترتیب کتاب میں بھی ملحوظ رہے کہ ایسی تصنیف سے کسی مذہب ملت کی دل آزاری نہ ہو۔ بلکہ تمام دنیا کے انسانوں کو بلا خیال رسم و رواج اور قومیت کے ایک رشتہ اتحاد سے وابستہ کر کے ایشور کے دربار میں مساوی طور پر شرف باریابی و عزت جہ سائی عطا کرتی ہو۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ اگر کوئی صاحب کتاب ہذا کی تردید میں کچھ تحریر کرنا چاہیں تو لازم ہے کہ جملہ دلائل قانون قدرت اور اصول عقلی کے خلاف نہ ہوں۔



چونکہ کتاب ہذا تمام دنیا کے انسانوں کی رہنمائی کیلئے ہے اور  
 جسکی تعلیم کسی خاص فرقہ تک محدود نہیں اسلئے کسی خاص  
 شرط یا کتاب کی پابندی لازمی قرار نہیں دی گئی بلکہ دنیا میں  
 دلائل عقلی ہی کو یہ شرف حاصل ہے کہ تمام انسان اونکے  
 روبرو سر تسلیم خم کرتے ہیں۔

چونکہ کتاب مذکور راستبازی اور صداقت پر مبنی ہے لہذا  
 جوابات میں بھی یہی خیال ہے نیز مذہبی تعصب و طرفداری  
 سے کام نہ لیا جائے۔ بقول

راستی موجب رضاے خداست

سابقہ  
 خداے بزرگ کا عاجز بندہ

پنڈت پرشوتم دیو۔ اٹاوا

یکم اکتوبر ۱۹۲۳ء



# دیباجہ

## دعا

اے خداے بزرگ تمام عالم کے خالق و مالک - اے وہ ارفع و اعلیٰ  
 ہستی جس کے جلوہ نورانی سے دنیا کا ذرہ ذرہ منور ہے ، اے وہ جس  
 کے وجود باوجود سے کائنات کی کوئی شے خالی نہیں تیرے اس مقدس  
 آستانے پر جو ابدال آباد سے مسجد خلائق خاص و عام ہے اپنی جبین ناچیز  
 کو جبکا کر نہایت عاجزی و خاکساری سے عرض کرتا ہوں کہ تیری نعمتہائے  
 گوناگوں اور انعام لامتناہی کے ذکر و شکر سے بندہ عاجز ہو۔ اگر اُسکے  
 جسم کے مسامات دہن ہو جائیں اور تو اپنے افضال سے ہر دہن کو  
 قوت گویائی عطا فرمائے بلکہ کائنات کا ہر ذرہ بھی ہم زبان ہو جائے تو  
 بھی تیری وہ توصیف اور حمد و ثنا جو تیرا حق ہے اور تو جس تحمید و تمجید کا مستحق  
 ہے ادا نہیں کر سکتے۔ تجھ پر خوب روشن ہے کہ میں جو کچھ کرتا ہوں اپنے نفس کیلئے  
 نہیں بلکہ تیرے اشارہ پر دنیا کو تیرے مقدس اور ہمیشہ نام کی دعوت دیتا ہوں۔



اے خداوند دنیا کے قلوب میں اپنی محبت دے کہ وہ تجھ کو پہچانیں اور تیری

تلاش جستجو کریں اور تجھ میں متوصل ہو کر نجات ابدی حاصل کریں۔ آمین۔ استویٰ

مأمور من اللہ کی تشریح و توضیح | مأمور من اللہ کے معنی ہیں۔ خدا کی طرف سے حکم

کیا گیا جسکا ہندی ترجمہ ایشور آگیا انکول اور ایشور استہاپت ہے۔ چونکہ ہائے

نزدیک کوئی کتاب کسی زبان میں اسوقت تک بہتر نہیں ہو سکتی جب تک

اُسی زبان کے مخصوص الفاظ استعمال نہ کئے جائیں اسلئے ہندی شبدوں

کے بمعنی اردو الفاظ لکے گئے ہیں جسکا مطلب یہ نہیں کہ اوس کی تعلیمات

کسی خاص ایک فرقہ تک محدود ہیں۔ اور ہندی ایڈیشن میں بھی یہی

رعایت ہے کہ عربی و فارسی الفاظ سے بالکل پاک ہے۔

مأمور من اللہ کس کو کہتے ہیں | جب دنیا میں مذہب کی حقیقی تعلیمات میں

انسانی اختراعات اس درجہ ہو جاتی ہیں کہ اوس کا منشاء اصلی مفقود

ہو جائے تو خدا کا کوئی خاص بندہ اوسکی اصلاح کیلئے مقرر کیا جاتا ہے

جسکے شامل حال امداد خداوندی ہوتی ہے اور وہ جو کچھ بھی اصلاح کرتا ہے

انسانوں کی دل آزاری اور توہین سے نہیں بلکہ محبت و الفت سے۔ اُسپر طرح

طرح کے انکشافات ہوتے اور وہ آشکاش بانی یعنی ندائے غیبی



الہام کی تشریح

سنتا ہے جس کو اسلامی اصطلاح میں الہام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے، اور اسکے دل میں خدا اپنی جانب سے وہ خیالات پیدا کرتا ہے جو عام انسانوں کے نہیں ہوتے، وہ اپنے نفس کی خاطر نہیں بلکہ دوسروں کی اصلاح و فلاح کے لئے بات چیت کرتا، اس کا ہر لفظ معرفت الہی سے لبریز ہوتا ہے۔ اور یہ سلسلہ جس روز سے انسان پیدا ہوا برابر جاری ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس اصول کو تمام حق پرست انسان قبول کرتے آئے ہیں اور چونکہ ایسے مخصوص اشخاص کے پاس کچھ علامات خاص ہوتی ہیں جن سے دنیا شناخت کرتی ہے کہ فی الواقع یہ مامور من اللہ ہے، لہذا میں بالا اعلان دنیا کے روبرو ان نشانات کو ظاہر کرتا ہوں جو خدا نے اس عاجز بندہ کو عطا فرمائے ہیں :-

۱۔ میں کسی مذہب کی تردید و توہین نہیں بلکہ دنیا پر یہ ظاہر کرتا ہوں کہ ہادیان مذاہب کی بغیر عزت و احترام کے انسان کی خدا تک سائی ممکن نہیں۔ کیونکہ خدا کے دوستوں کی عزت کرنے والا ہی خدا کا دوست ہے۔

۲۔ میرے ہاتھ سے بتائید الہی ہر طرح کے بیمار شفا پاتے۔ اور



مردہ دل انسان روحانیت حاصل کرتے ہیں۔

۳۔ خدا مجھ سے ہمکلام ہوتا ہے، اور امور خاص کا جو دنیا میں ہونے والے ہیں مجھ پر انکشاف کرتا ہے۔

۴۔ خدامیرا محافظ و نگہبان ہے اور اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنے حقیقی مذہب کو مغرب سے مشرق تک پھیلا دے گا۔ اور میری کامیابی ایک زبردست نشان ہے۔

۵۔ میں کسی مذہب میں تفریق نہیں کرتا بلکہ مساوات اور صلح و امن کا پیغام لیکر آیا ہوں جو تمام بندگان خدا کی ہبودی فلاح کا باعث ہے۔

سر و شکتی مان ایشور | کتاب ہذا میں جا بجا، رب لغزت، قادر مطلق، خداے بزرگ اور خداے قادر مطلق | جل و علا، اور الہی کے الفاظ بجائے پر ماتما،

ایشور، سر و شکتی مان کے استعمال کئے اور بالقصد لکھے گئے

ہیں کیونکہ وہی ایک ذات واحد ہے جس کے مختلف نام انسانوں نے

مقرر کر لئے ہیں سب کا مقصود ذہنی اسی ایک اعلیٰ ذات کی طرف ہی،

مگر انسان کی ناقص طبیعتیں اسی تاریک ہو گئی ہیں کہ اس معمولی سی بات

کو بھی نہیں سمجھتے ایک طرف سے ایشور کی ندا کی صدا بلند ہو رہی اور



دوسری طرف اللہ میاں کی توہین کیجاتی ہے اور ہر دو مذاہب کے پیرواس پر بہت خوش ہیں۔ کیا دنیا میں متعدد خدا ہیں؟ ہندوؤں کا الگ، مسلمانوں کا علیحدہ، عیسائیوں کا جداگانہ، سکھوں کا مختلف اور جینیوں کا نرالا؟ ہرگز نہیں بلکہ وہ ایک ہی ذات والا صفات ہی جس کے ہم سب ناپیر اور گناہگار بندے ہیں، چاہے اوسکو ایشور کہو یا خدا کے نام سے موسوم کر دیا گا ڈکھکر پکار دیا ائی اور تھیاس کے نام سے نامزد کرو، ان ناموں میں سے اگر کوئی شخص کسی کی بھی زندا کرتا ہے تو وہ خدا کی توہین تذلیل کرتا ہے اور میرے نزدیک ایشور کا بندہ کہلائے جانیکا مستحق نہیں، سب سے زیادہ قابل افسوس یہ امر ہے کہ اسلام کو توحید پرستی کا دعویٰ ہے مگر اس کے مختلف فرقوں کے بھی جداگانہ خدا معلوم ہوتے ہیں جیسا کہ ایک حقیقی مولوی فی اہل حدیث کے خدا کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے :-

وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جیسے مکان، زمان، جہت، ماہیت، ..... اور ایسے کو جسکا ہیکنا بھولنا، سونا اونگھنا، غافل رہنا، ظالم ہونا حتیٰ کہ مرجانا سب کچھ ممکن ہو۔ کہنا پینا، پیشاب کرنا، پاخانہ پھرنا، ناپنا، تھرکنا، نہٹا کیطرح کٹا کھیلنا عورتوں سے جماع کرنا وغیرہ وغیرہ (دیکھو اخبار اہلحدیث



ایسی ایسی فحش باتیں خدا کے ساتھ منسوب کی ہیں کہ ہر کوئی لکھتے ہوئے خجالت و شرم و انکسیر ہوتی ہے اور ہم اپنے قلم میں اس قدر طاقت نہیں پاتے کہ اس بزرگ ہستی کے متعلق جس کو ہم اپنا معبود سمجھتے ہیں ایسے گندے الفاظ نقل کریں اتنا ہی لکھنے کو ہم ناقابل معافی گناہ خیال کرتے ہیں مگر اس خدا کے بزرگ پر خوب روشن ہے کہ یہ الفاظ ہم نے کیوں لکھے ہیں ؟

ایک طرف تو یہ حالت ہے جو مذکورہ بالا سطور سے ظاہر ہے اور دوسری طرف مادیت کا دور دورہ ہی جو مذاہب عالم پر غالب آ رہا ہے جس نے خدا کے وجود کا قطعاً انکار کر دیا ہے اور دنیا کی متمدن قومیں مطیع و منقاد ہو گئی ہیں جیسا کہ کتاب ہذا کے مطالع سے معلوم ہو گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسے وقت میں کسی ایشوراستہایت یعنی مامور من اللہ کی ضرورت نہیں ہے ؟ جو ان تمام لغویات کا استیصال کر دے اور سب کو ایک قادر مطلق خدا کی طرف روشن دلائل اور براہین قطعی سے دعوت دیکر اس کے آستانہ عالی تک پہنچا دے۔

مذہب کی تلاش میں انسان کو جب حقیقی مذہب کی تلاش ہوتی ہے تو اس کو دو خیالات سے دوچار ہونا پڑتا ہے یعنی رجب پہلو اس کو یہ فکر ہوتی ہے کہ دنیا کس طرح قائم ہوئی اور پھر خدا کا دنیا سے کیا تعلق ہے ؟ اور جب ایسے شخص کو

مذہب کی تلاش میں  
انسان کن باتوں کی  
جستجو کرتا ہے ؟



یہ باتیں مذہب بتانا چاہتا ہے تو موجودہ مادی ترقی فوراً اوس کی تردید کرتی اور اوس کو ایک پکا ملحد (ناستک) بنادیتی ہے لہذا کتاب کی ابتدا مادہ کی حقیقت سے کی گئی تاکہ ایک منکر خدا بھی راہ راست اختیار کر سکے بحث نہایت سادہ الفاظ میں دیکھ چکے گی کہ ہے اور روزمرہ کے واقعات سے ثابت کیا گیا ہے کہ مادہ میں گو خدا نے قوت متصلہ و منفصلہ و علت کی ہے مگر اوس قوت کا عمل بلا کسی خارجی سبب کے شروع نہیں ہوا کیونکہ اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ مادہ کے ساتھ ساتھ ہر دو قوتوں کا عمل بھی ازلی ہے اور اوس کے آغاز کے لئے کسی بیرونی سبب یا علت کی ضرورت نہیں تو پھر مادہ کی کوئی صورت ابتدائی نہیں قائم رکھتی اور نہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ مادہ شروع میں بحالت ذرات منتشر تھا خواہ وہ برقی ہوں یا دودی وغیرہ۔ کیونکہ مادہ کا شروع میں بصورت خاص ہونا دلیل اس بات کی ہے کہ جو قوتیں اتصال و انفصال کی اوس میں تھیں وہ کسی سبب یا علت سے معرض التواین تھیں اور بعد کوئی خاص سبب ہوا کہ اون قوتوں کا عمل شروع ہوا۔ اس سبب و علت ہی کا نام خدا ہے جو مسبب الاسباب ہے۔



اس کے بعد یہ تلاش ہوتی ہے کہ انسان کیوں اور کس طرح اور کس لئے پیدا کیا گیا؟ اہل کتاب نے اسکے متعلق جو کچھ تحریر کیا قانونِ قدرت کے خلاف ہے اسکے انسان کی پیدائش کا صحیح طریق جو فطرت الہی کے مطابق ہے تحریر کرتے ہوئے ارتقا پر بحث کی گئی ہے اور ساتھ ہی نہایت واضح طور پر روح و حیات کا باریک و دقیق مسئلہ جس کے سمجھنے میں اکثر لوگ غلطی کرتے رہے ہیں دکھایا گیا ہے۔

اسی طرح مذہب کی حقیقت کی تشریح اور اونکے باہمی اختلافات پر بحث کی گئی ہے اور شریعت کی وجہ تسمیہ بتاتے ہوئے جو اختلافات و تغیرات واقع ہوتے رہے ہیں بالتفصیل بیان کرتے ہوئے یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ شریعت کا تعلق مذہب کے کمانتک ہے اور پھر اصول مذہب حقیقی تحریر کئے گئے ہیں تاکہ متلاشی حق کے ذہن نشین ہو جائے کہ دین حقیقی میں کیا کیا فرائض اور کن کن امور کی پیروی کرنا لازم ہے۔

آخر کتاب میں ایک باب صلح و امن کا بھی ہے جس کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے مضمون مذکور میں صلح و امن کے جو مغایرات ہیں انکو بھی مناسب موقع سے تحریر کر دیا ہے اسکے علاوہ اور دیگر مضامین بھی اپنی اپنے موقع سے بیان کئے گئے ہیں۔



## احد

خدائے بزرگ کے آستانہ عالی پر سر نیاز جھکاتے ہوئے  
 بغاوری دعا ہو کہ خدا تمام انسانوں کو حق پسند دل عطا فرمائے تاکہ  
 وہ راستہ اختیار کریں جو تقرب الہی کا باعث ہے۔ آمین

## الہام الہی

اور

## تمام دنیا کو دعوت الی الحق

خدا بے جل و علا اگر چشم حق بین اور بصیرت والا دل عطا فرمائے تو دنیا کے  
 ہر مصائب آلام اور عیش و راحت میں نہ صرف پر تورب لغت ہی نظر آتا ہے  
 بلکہ حملہ نشیب فراز اس صانع حقیقی کے بزرگ آستانہ کا پتہ بتاتے ہیں مبارک ہیں  
 وہ، جو چوبیس گنٹھ کے حوادث و افکار میں کہی اپنی حیات مستعار اور نفس پریشان  
 پر غور کرتے ہیں اور اصل میں یہی ایک غور ہو جو بندہ کے رشتہ کو معبود سے وابستہ کر دیتا ہے  
 میں کہ ناز و نعم میں پرورش پائی، باپ کی آغوش تربیت میں تعلیم حاصل کی  
 عنفوان شباب شروع نہ ہوا تھا کہ وید شش شاستر اور پورانوں سے فارغ التحصیل

میری ابتدائی  
 زندگی کا حال



ہو گیا۔ سانکھیہ ورن کی تعلیم، اُسپر شباب کا دور، دولت کی کمی نہیں خدائے  
 بی بی بھی شکیل و جمیل عطا کی، راجگان کی صحبت، خدا کا خیال کبھی دلیں آتا  
 تو کیسا شاید قیاس میں ہی نہ آتا تھا مگر وہ خدائے بزرگ اپنے بندوں کی  
 فرعونیت کو نکو ترک نہیں کرتا، اُسکے الطاف کریمانہ کا دروازہ کبھی اور کسی پر بند  
 نہیں ہوتا، میں نشہ عیش و نشاط سے غافل و مخمور اور قضا و قدر کتم عدم میں  
 ہنستی تھی کہ تو کیا ہے اور قدرت تجھے کیا کام لینا چاہتی ہے۔

گھر میں خدا کے فضل سے پچیس تیس ممبر تھے، ہر طرح کی آسائش و آرام اگر  
 انقلاب زمانہ سے رفتہ رفتہ سب راہی ملک بقاء ہوئے اور میں لکھنؤ آیا اور  
 مطلب جاری کیا اور عام لوگوں کو عرصہ تک ہندو فلسفی کی تعلیم دیتا رہا اور  
 اکثر مذہب کی حقیقت پر غور کیا کرتا، یہ ایک منجانب اللہ خیال تھا جو میرے دل  
 میں بعنایت ایزدی پیدا ہوا تھا، مذہب والوں کی باہمی منافرت اور بغض و  
 عداوت دیکھ کر میں اکثر غمگین ہوتا اور میرے دل کو اس سے زیادہ کوئی  
 دیگر بات ایذا دینے والی نہ تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے انسانہ نگہ مذہب  
 کے معاملہ میں فساد کرتے ہوئے دیکھوں۔ میرے نزدیک فرزندِ آدم  
 کے درمیان مذہبی فساد و قتل و غارتگری کے مترادف تھا اور میں اسکو



غضب الہی تصور کرتا تھا۔ اور میں اکثر اس فساد اور غارتگری کے مٹانے کیلئے اٹھ کھڑا ہوتا اور ان پانچ اصولوں کی تعلیم جو درج ذیل ہیں کیا کرتا :-  
 ۱۔ صداقت کا اتباع اور اسکی اشاعت اصل الاصول مذہب ہے۔  
 ۲۔ دنیا کا کوئی ایسا خالق جو اس سے علیحدہ ہو نہیں ہے، بلکہ وہ ہر ذرہ میں موجود ہے۔

۳۔ خالق مخلوق سے علیحدہ نہیں۔ بلکہ عالم وجود ہی میں آنے کا نام مخلوق ہے۔

۴۔ اعمال صالح دنیاوی اور آسمانی سرخ روئی کا باعث ہیں اور افعال ذمیرہ خسرت دنیا و الاخرتہ ہیں۔

۵۔ اکتساب صواب خواہ وہ کہیں اور کسی کے پاس ہو انسانی فرض ہے۔ یہ اصول عام مجمع اور جلسہ میں ہر مذہب کے افراد کے سامنے بیان کئے گئے اور حیثیت انکا اعلان کیا جاتا باطل اس طریقہ سے معدوم ہوتا تھا جس طرح روشنی کے مقابلہ میں تاریکی۔

غالباً یہ وہ وقت تھا جب ایک عبداقل کی دنیاوی زندگی کی شب ختم ہو چکی تھی اور میرے معبود حقیقی کے اس مقدس کام کی صبح صادق نمودار

اس عبداقل کی  
آسمانی آرایش



ہونے والی تھی جس کیلئے قضا و قدر نے روزِ ازل سے مجھ کو مقرر کیا تھا۔ نادان  
 اوس راحتِ دنیا کو جو باعثِ فراموشی خداوند ہونے لگے الہی تصور کرتا ہے  
 اور دانا ہر اوس مصیبت کو جو قلب میں رجوعیت الی اللہ پیدا کر دے ہزاروں  
 عیش و نشاط پر ترجیح دیتا ہے۔

میرا فرزند سعید اور آرام جاں زوجہ داغ مفارقت ہمیشہ ہمیشہ کیلئے دینگے  
 دنیا تھی کہ میرے لئے تیرہ دن ایک غم خانہ تھا، میرے لئے صبر و شکیب  
 کا دینے والا کوئی نہ تھا، ہاں مگر ایک وہ ذات بزرگ و جہ تسلی تھی جو غمزدوں  
 اور خستہ حالوں کی دستگیری کرتی ہے۔ دنیا کی بے ثباتی اور زمانہ کی دگرگونی  
 کا کچھ ایسا اثر دل پر ہوا کہ بچ و راحت میں کوئی تمیز نہ رہی اور یہ سمجھ لیا کہ ع  
 ہرچہ از دوست می رسد نیکوست۔ جو کچھ مال و متاع تھا سب خدا کی  
 راہ میں دیدیا اور ایک کفنی گلے میں ڈال کر جنگل کا راستہ لیا۔ کوئی قریہ  
 کوئی بستی، کوئی جگہ ایسی نہ تھی کہ جہاں اسکی جستجو میں کام فرمائی اور کھائی  
 ایسا آستانہ نہ تھا کہ جہاں جہ سائی نہ کی ہو۔

سر رکھ دیا ہم نے در جانا نہ سمجھ کر  
 کافر ہو جو سجدہ کرے بتخانہ سمجھ کر



جو آشنائے بادۂ تصوف ہیں وہی کچھ فرشتوں کے سجدہ کرنیکی لذت کو جو انھوں نے آدم کو کیا خوب سمجھ سکتے ہیں۔

کوئی ساعت کوئی لحظہ ایسا نہ تھا کہ میں اپنے نفس پر غور نہ کرتا کہ تو کیا اور تیرا وجود کیوں ہے اور دنیا میں کس لئے آیا ہے۔ جو ناگدہ گرنار کے لق و دق <sup>جھنگل</sup> میں سیر کیا اور تمام مشاغل ترک کر کے خدا کی محبت کی لود میں لگائی میں تھا اور مناظر قدرت کا مطالعہ، صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کوئی ایسی چیز میری نظر سے نہ گذرتی جس کی تخلیق کی باریکیوں پر غور نہ کرتا اور صانع حقیقی کی یکتائی اور ہمیشالی کا نقش میرے دل پر نہ ہو جاتا ہو سعدی علیہ الرحمۃ نے حقیقۃً کیا خوب کہا ہے ۵

برگ درختاں سبز در نظر ہو شیار

ہر ورقے دفتر لیست معرفت کردگار

انسان اگر اپنے جسم کی ساخت، اعضاء اور شرائین کے اس حال سے جو تمام جسم میں پھیلا ہوا ہے اور حسب طرح سے جسم کے ہر ذرہ کی پرورش باریک رگوں سے ہوتی ہے واقف ہو تو اسکو کسی درخت کی ایک پتی میں بھی وہی لطف حاصل ہو گا جو اپنے جسم کی بہت بڑی ساخت میں ہو سکتا ہے۔



زبان قلم سے ان الفاظ کا نکلنا تھا کہ دلیس خدے قدوس کی قدرت کاملہ اور  
 اسکی صنعت بیچون و چرا کا دریا موجزن ہو گیا اور انسانوں کی اُسی حالت پر کہ جس سے  
 انہوں نے قدرت کا قیاس کیا ہے بے اختیار رو دیا، اے انسان اے غافل  
 انسان قدرت کے جلوے ہر لحظہ تیری آنکھوں کے رو برو ہیں مگر ہوا و ہوس نے  
 تجھ کو ایسا اندھا کر دیا ہے کہ تو اونکو نہیں دیکھتا اور اگر دیکھتا بھی ہے تو اپنی کوتاہی  
 سے اونکی تعبیر غلط کرتا ہے۔

خدا نے دنیا کو سارے اکثر مذاہب نے اسکی قدرت کاملہ کا طور سنا یوم کے اندر رکھا ہے اور  
 کے اندر نہیں بنایا بعضوں نے اپنی فہم سے اُس خالق کے افعال تخلیق کا نام تسخیر کر لیا  
 اے وہ لوگو جو یہ سمجھتے ہو کہ خدا نے سات دن کے اندر دنیا کو پیدا کر دیا اور اب اُسی  
 اسلوب پر نظام دنیا چلا جا رہا ہے، اور اے وہ لوگو جو خداے خالق کی صنعت  
 ہر لحظہ کا نام تسخیر رکھتے ہو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تم نے جو کچھ سمجھا بالکل غلط سمجھا ہے،  
 اصل میں جس طریقہ سے فطرت روز ازل میں مصروف تخلیقِ ارض و سما اور کون و  
 مکان تھی اسی طرح آج بھی ہر لحظہ وساعت ہے۔ اے انسان کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب  
 آفتاب خط سرطان پر آتا ہے بادِ سموم کے جھونکے چلتے ہیں آفتاب اپنی انتہائی  
 طیش کو پہنچ جاتا ہے، ہر شے منطقہ حارہ کی جل چکی یا قریب جلنے



کے ہوتی ہی زمین مردہ ہو جاتی جس طرف نظر ڈالو سوائے دیرانگی کے اور کچھ نہیں  
 معلوم ہوتا، مگر اسکے لطف کرمانہ کی ہوا میں چلتی ہیں اور بادل اٹھتے ہیں آب  
 رحمت برستا ہے، مردہ زمین میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں ہر طرف سبزہ  
 نوخیز لہاتا ہے، جل تھل ایک اور لاتعداد حشرات الارض پیدا ہو جاتے  
 ہیں۔ یہی طریق تخلیق ازل سے مقرر ہے اور رہے گا، نادان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ  
 خدا کو شروع میں جو کچھ پیدا کرنا تھا وہ کر چکا اور اب وہ اس کام سے فارغ ہے،  
 یہ عقیدہ عام لوگوں کا نہیں بلکہ جن قوموں کو اہل کتاب ہونیکا دعویٰ ہے وہ سب  
 قریب قریب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ آغاز ہستی میں آدم و حوا پیدا کئے گئے اور پھر  
 ان ہی سے یہ سلسلہ جاری ہے بلکہ اپنی اس نادانستگی کا نام انہوں نے  
 دین الفطرت رکھا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسے لوگ اسکا کیا جواب دینگے کہ آدم و حوا کو  
 جب بغیر ماں باپ کے پیدا کیا تو اب اس قسم کا مخصوص سلسلہ پیدائش کیوں  
 معدوم ہو گیا اور اگر وہ معدوم ہوا تو خلاف فطرت تھا اور خلاف فطرت کوئی بات  
 وقوع میں نہیں آتی لہذا آدم کی پیدائش کا اصول اہل کتاب میں صحیح نہیں ہوا  
 جب انہوں نے اپنے مذہب کی ایک معمولی بات کو نہیں سمجھا تو دقیق مسائل کو کیا  
 سمجھ سکتے ہیں اور پھر خدائے بزرگ کی نسبت صحیح خیال کرنا تو بالکل امر



محال ہے، افسوس صد افسوس چودھویں صدی میں بھی وہ لوگ جو بات بات میں  
 خلق بقدر لنتہ اللہ تبدیلہ کہتے تھے اس نکتہ کو نہ پہنچے۔ اصل میں یہ تصور  
 قانون قدرت میں تبدیلی نہیں ہوتی،  
 امکان نہیں ہے بلکہ خدا کو اس امر کیلئے میرا مخصوص کرنا منظور تھا اسلئے میں آج  
 قدرت کاملہ کا وہ خزانہ کھولتا ہوں جو اس سے قبل دنیا پر کسی نے بھی دیکھا اور  
 ازل سے میرے لئے مقرر کر دیا گیا تھا۔

اے دنیا والو! کیا خدا نے شروع میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا پیدا کر دیا تھا اور یہ وہی  
 سلسلہ جاری ہے، یا جتنے حیوانات نظر آتے ہیں سب تسلیح کا نتیجہ ہیں؟  
 اصل یہ ہے کہ اول الذکر عقیدہ رکھنے والوں نے قادر مطلق کی شان خالق کا خاتمہ  
 ایک خاص وقت میں کر دیا اور موخر الذکر نے خدا کی صنعت خالق ہی کو سرے  
 سے فراموش کر دیا۔

طریق پیدائش جو  
 جو قانون قدرت  
 کے مطابق ہے

اصلیت یہ ہے (جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں) کہ جس طریقہ سے روز اول خدا  
 نے سلسلہ پیدائش شروع اور دنیا کو آباد و معمور کیا اسی طرح سے ہر لحظہ

وساعت پیدا کرتا ہے، جیسے ابتدائے آفرینش میں زمین، چاند، سورج اور ستارے  
 بنائے تھے ہر دم وہ ایسے ہی شمس و قمر وغیرہ بنا رہا ہے اور حسب طرح روز ازل  
 اس نے مٹی سے صورت آفرینی کی تھی آج بھی وہ ٹھیک اسی طرح کر رہا ہے



مگر اس تماشہ کو وہ اہل دانش و بینش دیکھتے ہیں جنکے دلکی آنکھیں روشن  
 ہیں، لا علم ہیں جنکا یہ خیال ہے کہ خدا نے ابتداً ہر چیز کا جوڑا پیدا کر کے تو والد و  
 تناسل سے سلسلہ جاری کر دیا۔ ہم ابھی اوپر تحریر کر چکے ہیں کہ مردہ زمین آب  
 رحمت سے زندہ ہوتی ہے اور پوری شب نہیں گزرنے پاتی کہ لاتعداد جاندار  
 جنکا علم بجز ذات باری تعالیٰ کے کسی کو نہیں ہے پیدا ہو جاتے ہیں، آخر یہ کونسا  
 تو والد و تناسل ہے جو ایک ہی رات میں ہیشمار ذی حیات پیدا کر دیتا ہے حقیقت  
 یہ ہے کہ خداے عزوجل اپنی شانِ خالق ہر آن دکھاتا اور یہ منادی کرتا ہے کہ ہم ہی  
 ہیں جو زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ پیدا کرتے ہیں، جمادات میں خدا اپنی  
 قدرت کاملہ سے قوت امتزاج اور اختلاط پیدا کرتا ہے یہاں تک کہ جس میں قبول  
 صورت کی استعداد زیادہ ہوتی ہے وہ دوسری جمادات سے شریف تر ہو جاتی  
 ہے یعنی انہیں نباتاتی صفات پیدا ہونے لگتے ہیں اور پھر یہ صفت یہاں تک  
 ترقی کرتی ہے کہ تخم دار سبزہ اور میوہ دار درخت کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور  
 یہ نباتی صفت حیوانات کی ابتدائی شکل سے مل جل جاتی ہے مثلاً بعض  
 حشرات الارض گھاس کی طرح پیدا ہوتے ہیں جن کے تو والد و تناسل کا کوئی سلسلہ  
 نہیں اور جو فصل بدلنے کے ساتھ ہی فنا ہو جاتے ہیں، یہ حیوانات کی



ابتدائی شکل ہے جس میں جزو نباتی غالب ہوتا ہے۔

حیوانات کی ابتدائی شکل مذکورہ رفتہ رفتہ ان حیوانات میں نمودار ہوتی ہے جنہیں حرکت ارادی اور غذا کی تلاش کا احساس ہوتا ہے یہاں تک کہ چوپایوں کا نمبر آتا ہے اور پھر ان جانداروں کا ظہور ہوتا ہے جو شکل و شمائل میں انسان سے زیادہ قریب ہیں، حتیٰ کہ انسانیت کا ظہور ہوتا ہے اور وحشی انسانوں سے تمدن انسان ہو جاتا ہے۔ یہ وہ طریق پیدائش ہے جو ازل سے ہے اور تا قیام صفحہ ہستی جاری رہے گا۔

اگر انسان ان باریک باتوں پر غور اور اپنے گرد پیش کے حالات کا مطالعہ چشم بصیرت سے کرے تو وہ اعلیٰ درجہ کا موحد ہو سکتا ہے، مگر افسوس کہ مذہب کے صحیح راستہ کو چھوڑ کر لوگ فروعیات میں ایسے مبتلا ہوئے ہیں کہ منشاء مذہب اور اس کی ضرورت کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے ہیں۔ مذہب کی غرض غایت اصل میں یہ تھی کہ انسان خدائے بزرگ کو اس طرح پہچانے جیسا کہ حقیقت میں ہے، میرے نزدیک خدا شناسی کے معاملہ میں حسب قدر انسان پہلو تہی کرتا ہے اور کسی معاملہ میں نہیں کرتا۔

انسان اسلئے پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ زبان سے خدا یا الٰہیوں کا نام چوبیسوں

تبیخا نہ و تفر



گھنٹے پکارتا رہے مگر حقیقت میں وہ یہ نہ سمجھے کہ خدا کیا اور کیسا ہے۔ انسان خواہ  
 زبان سے ایک بار بھی خدا کا نام نہ لے مگر دل سے قادر مطلق کی ہستی کو پہچانے  
 تو میرے نزدیک ہزاروں برس کی عبادت سے اعلیٰ و افضل ہے جیسا انسان کو  
 خدا کی ہستی کا پورا پورا یقین ہو جاتا ہے تو پھر خود بخود زبان، نظر، دل، ہر نفس اور  
 صدا سے ایشور ایشور اللہ، اللہ کی آواز آنے لگتی ہے اور اس کی نگاہ  
 کے سامنے جو منظر پیش ہوتا ہے اس میں بجز قادر مطلق کے جلوے کے اور کچھ نظر  
 نہیں آتا، یہی حالت اس ناچیز بندے کی ہوئی کہ مناظر قدرت میں تماشائے  
 قدرت دیکھتے دیکھتے یہ کیفیت ہو گئی کہ ہر طرف بجز ایک ذات باری تعالیٰ  
 کے اور کچھ نظر نہ آتا۔ الغرض اسی طرح دس بارہ برس کا زمانہ گزر گیا اور خدائے  
 بزرگ نے میرے دل کو وہ تسلی و شفای عطا کی جیسے کسی حاجتمند کو خزانہ عامرہ  
 مل جائے اور اس کو اطمینان خاطر ہو۔ خدا نے مجھ کو نفس مطمئنہ عطا فرمایا  
 جو نعمائے الہی میں سے خاص بندوں کا حصہ ہے، اس عباد اقل کی  
 یہ حالت ہوئی کہ حاجت مند آتے اور ان کی حاجتیں اور منشاء دلی  
 بتائید الہی پورے ہوتے، بیماروں کو خدا شفا دیتا، لو لے، لنگڑے اور اندھے  
 صحیح و سالم ہو کر جاتے غرض یہ کہ ہر ایسا مریض جس کی حیات مستعار



باقی تھی شفا یاب ہو کر گیا، مگر مجھ کو ان باتوں سے کوئی تعلق نہ تھا، جب بفضل الہی کا نزول ہونے لگا تو مجھے پچھنٹوں ایک وجدانی کیفیت طاری رہتی، اسی حالت میں دنیا کے اکثر معاملات کا انکشاف ہوتا اور آغاز ہستی سے لیکر اس وقت تک جو جو برگزیدہ اور خدا کے خاص بندے گزرے ہیں ان سے ملاقات ہوتی اور یہ سب مجھ کو مبارکباد دیتے اور یہ آوازیں سنائی دیتی :-

آغاز الہام

ہمارا نوشتہ تمام دنیا کے انسانوں کو معرفت الہی کا راستہ دکھانے کی ایک نورانی مشعل

ہے، جو اس راستہ کا اتباع کرینگے وہ دنیا اور عقبیٰ میں خیر و برکت پانے والے ہونگے۔

اہل ایمان ہمارے نوشتہ میں شک و شبہ نہیں کرتے بلکہ جن کی عقلوں پر طبالت نے

پردہ ڈال دیا ہے وہی طرح طرح کی بدگمانیوں کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں اور

یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی دنیا اور آخرت خراب کی،

جب وجدانی کیفیت دور ہوتی تو میرے تحریر و استعجاب کی کوئی حد نہ رہتی اور

پہروں اسی غور و غوض میں گزر جاتے کہ الہی! یہ کیا معاملہ ہے۔

ایک شب جبکہ آدھی رات سے زیادہ جا چکی تھی، دنیا میں ایک سناٹے کا

عالم اور شہر شخص خواب راحت میں مبتلا تھا بجز میرے کہ سر جھکائے ہوئے ایشیور

کے تصور میں ڈوبا ہوا اور خدا کے بزرگ کے روبرو اس کا حق و زاری میں مصروف



تھا کہ یکا یک مجھ میں وحید کی سی کیفیت طاری ہوئی اور میری دلنے محسوس کیا کہ مجھ پر  
اس وقت خاص برکات الہی کا نزول ہو رہا ہے ناگاہ میرے کان میں ایک صدا  
نہایت دبدبہ والی آئی جس سے میرے تمام جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور یہ معلوم  
ہوتا تھا کہ ہر سوئے جسم ذکر الہی کر رہا ہے جنگل میں صبح صادق کی سی روشنی پھیل گئی،  
جملہ درخت سرسبز و معلوم ہوتے تھے میں بھی سجدہ میں گویا آواز جو میرے کان میں آئی  
یہ تھی :-

وہ الہام جس کے ذریعہ  
میں نے دین  
حقیقی کی منادی  
شروع کی۔

اے میرے بندے ! ہم نے تیرا امتحان لیا اور تیری آزمائش کی اور تجھ سے تیری عزیز  
ترین چیزیں لے لیں مگر تجھ کو ہم نے ثابت قدم پایا، ہماری رحمت و برکت تیرے  
شامل حال ہے دنیا کی کوئی شے تجھ کو گزند نہیں پہنچا سکتی، جس طرح ہم ہر آڑے وقت  
میں تیری مدد کرتے رہے ہیں اسی طرح ہم جملہ مصائب آلام میں تیری دنگیری کریں گے،  
تیرے مخالفوں پر ہم تجھ کو فتح مند کریں گے اور تیرا شمار ہمارے خاص اون بندوں میں ہے  
جو مخصوص اوقات پر دنیا میں صلح و امن پھیلاتے اور ہمارے نام کی بزرگی کے اظہار کیے  
بھیجے جاتے ہیں جس وقت ہم انسان کو آدمیت کے دائرہ میں لائے ہیں تو ہم کو یہ علم تھا کہ  
وہ ضرور اپنے نفس پر ظلم کریگا، مگر ساتھ ہی ہم نے اس کی فلاح و بہبود کے لئے مشعل عقل  
دیدہ دی کہ وہ اپنے نیک بد کو پہچانے اور ہم سے ڈرتا رہے۔



دنیا میں ہنسنے ہر قوم و ملک میں اپنے خاص بندوں کو بھیجا روکنی اصلاح کی اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ جیسا کہ ان کا تمہارا سکاف و حد سے بڑھ جاتا اور اسکا کذب صداقت پر غالب آ جاتا ہے، راستبازوں کی حفاظت و ہدایت اور تعلیم و تلقین کیلئے ہم اپنے خاص بندوں کو بھیجتے ہیں۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اسوقت زبردستوں نے زیر دستوں پر ظلم و ستم کئے اور فساد عظیم برپا کر کے فرزند ان آدم کو ہلاک کیا اور دنیا کا صلح و امن انسانی قوت سے باہر ہو گیا۔ پس ہم نے اپنی قدیم سنت کے مطابق دنیا میں صلح و امن کے لئے کسی خاص بند کا بیجا مناسب سمجھا اور ساتھ ہی اس کے ایک قوم کے ہاتھ میں فتح و نصرت کی تلوار دیدی جو باوجود اپنی قلت کے انجام کار کثرت پر غالب آئیگی مگر ہم تمہیں جو خونی تلوار نہیں بلکہ صلح و امن کا سفید علم دیکر بھیجتے ہیں تو دنیا میں صلح و امن ہمارے نام کے ساتھ پھیلائے گا۔ تو ہماری ذات و صفات کی وہ تعلیم دیکھا جسکو دنیا کی قومیں بھول گئیں۔ تو ہمارے نام کی تقدیس مشرق سے مغرب تک پہنچا بیگا۔ ہم تمہیں جو دنیا میں اسلئے مامور نہیں کرتے ہیں کہ تو ناخون کو گوشت سے علیحدہ کرے بلکہ ہم نے تیرا انتخاب اسلئے کیا ہے کہ تو خدا کی رسی کے ساتھ سب کو ایک ہی رشتہ میں منسلک کر دے۔

ہم تمہیں جو ایسے وقت بھیج رہے ہیں کہ جب دنیا تیری ضرورت کو دل سے محسوس کر رہی ہے اور صبح و شام اپنی دعاؤں میں یہ التجا کرتی ہے کہ اے رب لغت اپنے



کسی خاص بندہ کو بھیج۔

وہ آخری مصلح جسکا ہمنے ہر مذہب میں وعدہ کیا ہے اپنے معلوم وقت پر آئیگا مگر

ہمنے تجھکو اس کی آمد کا منادی اور اس کیلئے راستہ صاف کرنا والا اور اسکی آمد کی

بشارت دیکر دنیا کو تسلی دینے والا اور اسکے واسطے صلح و امن قائم کرنے والا بنا کر

بھیجا ہے،

یہ الہام ہونے کے بعد میرے تمام جسم پر ایک لرزہ کی سی کیفیت طاری ہو گئی

اور صبح تک یہی حالت رہی، جب طبیعت کو سکون ہوا اسوقت میں نے

عزم باجزم کیا کہ خدا کے الہام کے مطابق منادی کروں قبل اس کے کہ اور

کچھ تحریر کیا جائے یہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اعلان عام کروں کہ یہ الہام

کس وقت ہوا، یہ وہ وقت تھا جب جنگ عظیم برپا تھی اور انسانی خون سے

دنیا کا بڑا حصہ رنگا جا چکا تھا، امن و اماں کے لئے انسان کی آنکھیں

ترس گئی تھیں، دنیا کی عظیم طاقتیں جس قدر کوشش کرتیں اسی

قدر فساد بڑھتا، مذہب و ملت غیر محفوظ حالت میں تھا ہر انسان

کی آنکھ آسمان کی طرف لگی ہوئی اور ہر شخص متمنی تھا کہ کوئی مصلح دنیا میں خدا

کی جانب سے آئے۔



جب سے دُنیا آباد ہوئی ہے کیا زمانہ کی آنکھ نے کبھی اس سے زیادہ  
 فسادِ عظیم دیکھا، کیا کبھی اور بھی اس سے بڑھ کر قتل و غارتگری کا کوئی معرکہ  
 ہوا، کیا کوئی یہ بتا سکتا ہے کہ اس سے سخت بدتر زمانہ دُنیا والوں کے  
 لئے اور کبھی آیا۔ جب سے یہ خاکناے ہستی آباد ہوا گو فسادات رونما  
 ہوتے رہے ہیں مگر یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی وقت میں تمام دُنیا میں  
 انقلابِ عظیم برپا ہوا ہو۔

ہر مذہب و ملت کا یہ عقیدہ ہے کہ جب دُنیا کی حالت نازک ہے جاتی  
 ہے اُس وقت اُس کے خاص بستوں کا نزول ہوتا ہے اور جب  
 یہ مسلمہ ہے کہ دُنیا پر یہ صعب ترین وقت تھا اور ہے تو پھر کسی مصلح کا  
 نہ آنا قانونِ قدرت کے خلاف تھا، خدا بے بزرگ و برتر خوب جانتا ہے  
 کہ میری کوئی ذاتی غرض و فائدہ نہیں ہے، میں کسی منفعت اور شہرت  
 کا طالب نہیں خدا نے مجھ کو اپنی برکت اور رحمت سے ہر چیز دی ہوئی  
 ہے، میں اپنے نفس کی خاطر سے نہیں بلکہ خدا کے حکم کے مطابق انسانوں  
 کی فلاح کے لئے کھڑا ہوا ہوں۔

یہ الہام اُس وقت ہوا تھا جب جنگِ عظیم اپنے شباب کو پہنچ چکی

دُنیا میں مصلح  
 کب آتے ہیں



تھی، چنانچہ الہام کی صبح کو یہ خبر معلوم ہوئی کہ حق کذب پر غالب آیا اور دنیا کے امن و امان اور آزادی کو زیر و زبر کرنے کے لئے جو قومیں جنگ کر رہی تھیں انکو شکست فاش ہوئی اور جو قومیں آزادی و صلح کی حامی تھیں انکو فتح و نصرت ہوئی، یہ خبر سننے ہی مجھے اپنے الہام کے حرفِ بگڑت صحیح ہونے کا یقین کامل ہو گیا، چنانچہ میں نے ہندوستان کے ہر شہر میں عطا کیا اور خدا اور اس کے بزرگ صفات کی منادی کی ہر مذہب و ملت کے لوگ بکثرت اس سلسلہ وحدت میں شامل اور فیضیاب ہوئے۔

مجھ کو ہندوستان میں منادی کرتے ہوئے بہت عرصہ گزر چکا ہے اور اس چار سال میں دن بدن امن و امان کی ترقی اور اسکے مبلغ بڑھتے جاتے ہیں اور یہ خدائے بزرگ کے نام کی عزت و برکت ہے کہ اس مامور کے ہاتھ سے ایسا کارِ عظیم انجام کو پہنچا رہا ہے۔

## زمانہ کی موجودہ حالت

ذیل میں جو مضامین بعنوان مادہ کی حقیقت، انسان کی پیدائش حیات و روح میں فرق، درج کئے گئے ہیں۔ ان سب سے ہستی باری تعالیٰ ثابت ہوتی ہے۔



دُنیا میں بطلان اور ہستی	زمانہ کی موجودہ حالت کا مختصر تذکرہ کیا جا چکا ہے مگر اس وقت
کا دور دورہ ہے۔	یہ ظاہر کر دینا نہایت ضروری ہے کہ دُنیا میں اگرچہ علم و

فضل کی بھی ترقی ہو گئی ہے اور غیر العقول ایجادات نے انسان کو حیرت و  
استعجاب کے دریا میں غرق کر دیا۔ اور ہستی باری تعالیٰ کی طرف سے تعلیمیافتہ طبقہ کا  
عقیدہ متزلزل ہو گیا ہے بلکہ بیشتر ایسے لوگ ہیں جو وجود خداوندی کے  
عقیدہ ہی کو لغو سمجھتے ہیں اونکے نزدیک کسی مذہب حق کا پیش کرنا بے سود  
ہے ان لوگوں کے رد پر اگر دلائل عقلی سے کسی ایسی ذات کا وجود ثابت  
کیا جائے جو صفات کامل رکھتی اور تمام جہان کو عالم وجود میں لائی ہو جس  
میں کہی اور کسی حالت میں تغیر و تبدل نہ ہو اور اپنی ذات و صفات  
میں بلا کسی کی شرکت کے کامل و اکمل ہو تو ضرور یہ لوگ ہستی باری  
تعالیٰ کا یقین کر سکتے اور مذہب و عذاب و ثواب کو بھی سمجھ سکتے ہیں  
اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے خاص طور پر ان ہی لوگوں کو اپنی طرف مخاطب  
کیا ہے۔

جو لوگ کسی مذہب کے پیرو ہیں وہ خدا کی ہستی میں کم بیش ضرور عقیدہ رکھتے  
ہیں لہذا انکو مخاطب کرنے کی چنداں ضرورت نہیں بلکہ دلائل عقلی



ہی سے دونوں عقاید کے لوگ مستفید ہو کر صحیح راستہ پر آجائیں گے۔  
 دنیا ایک طلسم خانہ ہو | دنیا ایک طلسم خانہ ہے جسکی ہر شے انسان کیلئے ایک  
 مقام ہے جلتک وہ اُس پر غور کامل نہ کرے کبھی یہ حل نہیں ہو سکتا کہ دنیا کیا ہے  
 اور صفحہ ہستی پر انسان کی حقیقت اور اُسکی پیدائش کی علت غائی کیا ہے ؟  
 روزِ مرقداں طلسم خانہ میں ہم یہ تماشہ دیکھتے ہیں کہ جو بھول چمن عالم میں صبح کھلتے  
 وہ شام کو نذر حوادث ہو جاتے ہیں، جو چڑیاں آج چھپاتی ہیں کل فنا کے پرے  
 میں روپوش ہو جاتی ہیں، جو احباب دوست شب کو گرمی صحبت کا باعث  
 ہوتے ہیں، صبح کو اپنا اپنا راستہ لیتے ہیں، یہ کیا ہے ؟ یہ سب تماشہ کیا  
 عبث ہے ؟ اگر غور کی نظر سے دیکھا جائے تو اسی لیلِ نہار، اسی تغیر و  
 تبدل، اسی ہستی و فنا میں خدا کی ذات اور اپنی کیفیت سب کا پتہ  
 موجود ہے، ذرا صداقت کے ساتھ فرمائیے کہ جتنا وقت و دولت اور عمر  
 دنیاوی علوم و فنون کے اکتساب و تحصیل میں صرف کی ہے کیا کبھی اپنے  
 اور خدا کے پہچاننے میں بھی اس قدر توجہ اور اس کے عشرِ عشریہ کی کوشش کی  
 اور پھر کیا اس سعی و جہد کے بعد تم نے یہ رائے قائم کی ہے کہ خدا کی ہستی کا عقیدہ  
 لغو ہے، غور کا مقام ہے کہ دنیاوی علوم کے اکتساب کے



لے ہم اپنی کس قدر مادی قوتیں صرف کرتے ہیں اور پھر کوششیں بیکار کے  
بعد درجہ تکمیل کو پہنچتے ہیں۔

علم معرفت کی تحصیل | علم معرفت کی تحصیل صرف اس پر منحصر ہے کہ ہم اپنی  
مادی ذہنی قوتوں کو ایک ایسی ہستی کے تعارف میں صرف کریں جو مجرد عن المادہ  
ہے، یعنی ایک معلوم چیز سے نامعلوم چیز کو دریافت کریں، پس ظاہر ہے کہ  
اس عقدہ کے حل کرنے کے لئے کتنی زبردست غور و فکر اور جدوجہد کی ضرورت  
ہے، جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا خود بخود عالم وجود میں آئی اور اسکا پیدا  
کرنیوالا کوئی نہیں ہے، ایسے اشخاص نے یہ رائے یورپ کے جدید فلسفہ  
کو پڑھ کر قائم کی ہے مگر انہوں نے اب تک کبھی خیال نہیں کیا کہ جن کی  
رائے کی وہ پیروی کر رہے ہیں آیا ان فلسفیوں نے کبھی علم فلسفہ کے علاوہ  
علم معرفت میں بھی کوئی قابلیت و ترقی حاصل کی یا نہیں؟ جس کی وجہ سے  
وہ علم معرفت کے ماہر کہے جاسکیں، اگر اسکا جواب نفی میں ہے تو پھر اونکی  
رائے کا اتباع کرنا ٹھیک سا یا سہی ہے جیسے کسی شخص نے علم تاریخ میں خاص  
ملکہ ہم پہنچایا ہو مگر علم تشریح کا ایک حرف بھی نہ پڑھا ہو اور وہ محض اپنی تاریخ دانی  
کی بنیاد پر علم تشریح سے انکار کرے اور دیگر اشخاص ایسے شخص کی



پیروی میں خود ہی علم مذکورہ کے منکر ہو جائیں گے جاہلوں میں جنکو علم تشریح  
 سے واقفیت نہ ہو ممکن ہے کہ ایسے لوگوں کی کچھ وقعت ہو جائے مگر اہل علم  
 کے طبقہ میں وہ ہمیشہ تحقیر کی نظر سے دیکھے اور علم مذکور سے نا بلد سمجھے جائیں گے  
 میرے نزدیک عام معرفت کتب بینی یا فلسفہ اور سائنس سے حاصل نہیں ہو سکتا  
 اور اگر کوئی شخص اس کے خلاف سمجھتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ سنسکرت  
 اس امید پر تحصیل کیا جائے کہ عربی خود بخود آجائے گی، علم معرفت صرف اسی  
 طریق پر حاصل ہو سکتا ہے جو اس کے ماہرین نے ظاہر کیا ہے اور جو اپنے موقع  
 محل سے بیان کیا جائے گا پس یورپ کے فلسفیوں کی رائے جو کچھ علم معرفت  
 اور خدا کی نسبت ہے وہ نادانستگی کا نتیجہ ہے اور وہ کہی اس قابل نہیں کہ دیگر  
 اشخاص بھی اس کا اتباع کریں۔ مگر افسوس اس کو رانہ تقلید کی طرف بکثرت  
 لوگ آٹھیں بند گئے ہوئے چلے جا رہے ہیں اور مطلق ایسے فلسفیوں کی  
 رائے پر غور نہیں کرتے اور نہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے  
 ذات باری تعالیٰ کے متعلق تحریر کیا ہے اس کا ذریعہ کیا ہے اور وہ کونسی  
 خوردبین ہے جس کو اپنی آنکھوں پر رکھ کر انہوں نے خدا کے وجود سے  
 انکار کیا ہے۔



# مادہ کی حقیقت

مشرکین خدا کا عقیدہ | دنیا میں عرصہ سے کائنات عالم کے متعلق دو قسم کا عقیدہ رکھنے والے ہوتے آئے ہیں، انہیں سے ایک گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ذات باری تعالیٰ ہی ہر چیز کو وجود میں لائی ہے اور دوسرا گروہ اس امر کا مدعی ہے کہ مادہ ازل سے ہے اور اس میں ہر شے پیدا کرنے کی قوت فطری ہے جس کے لئے کسی خالق کی ضرورت نہیں، اگرچہ یہ عقیدہ جدید نہیں مگر یورپ کے علوم و فنون کی اشاعت نے اس کو عام کر دیا ہے۔ کسی تعلیم یافتہ طبقہ میں مشکل ایسے اشخاص ملیں گے جو مذہب کا اتباع محض سوسائٹی کے لحاظ سے نہ کرتے ہوں اگر ایسے لوگوں سے رازداری کے ساتھ دریافت کیا جائے تو وہ بے تکلف یہ کہیں گے کہ مذہب محض قواعد سوسائٹی کا نام ہے، ایسے لوگوں کے ذہن میں نہ خدا اور نہ جزا و سزا کی کچھ حقیقت ہے، اس لئے یہاں مادہ کی حقیقت و تشریح نہایت ضروری و لازمی ہے۔ عام اصطلاح میں ایسے اشخاص کو جنہیں ذات باری تعالیٰ سے انکار ہے ملحد کہا جاتا ہے اور ان ہی کو دہریہ و ناستک بھی کہتے ہیں۔



آن لوگوں کے علم و تحقیقات میں مادہ کے ساتھ ساتھ حرکت بھی ازلی ہے یعنی مادہ  
میں طرح طرح کی صورتوں کے اختیار کرنیکی قوت خود موجود ہے اور جس کیلئے کسی خالق  
کی ضرورت نہیں مگر انیسویں صدی کے نصف تک مادہ اور حرکت کو علیحدہ علیحدہ سمجھا  
جاتا تھا یعنی مادہ میں حرکت کرنیکی قوت خود بخود موجود نہ تھی بلکہ کسی نامعلوم سبب سے پیدا  
ہوئی اور سلسلہ کائنات شروع ہوا، چنانچہ ڈی سییری منٹ مشہور فلاسفر لکھتا ہے:-

سلسلہ کائنات کے  
متعلق فلاسفوں  
کی رائے۔

حرکت پیدا اور فنا ہوتی ہے، اگر ہم موجودات عالم کی ابتدائی حالت پر غور کریں تو یہ ماننا

پڑے گا کہ مادہ شروع میں ہر جگہ ساکن و جمید تھا۔ اس میں حرکت کس طرح پیدا ہوئی،

اس کی بابت اس وقت تک کچھ نہیں معلوم اور اگر کوئی ذات مافوق العادت قرار

دیجائے تو وہ موجودہ سائنس کے بالکل خلاف ہے۔ ہاں ایک دوسرا اصول یہ قائم

ہو سکتا ہے کہ مادہ کو ازل ہی سے متحرک مان لیں تو پہر یہ کہا جاسکتا ہے کہ مادہ کی

حرکت سے رفتہ رفتہ اسکی مختلف صورتیں قائم ہو گئیں۔ حرارت کے اخراج سے

اجسام وجود پذیر ہوئے اور پہر اس کی بعض صورتوں میں ایک نئی حرکت

خود بخود پیدا ہو گئی اور اسی طرح سے جان دار وجود میں آئے۔

ابتداءے آفرینش کے مسئلہ کو حل کرنے کے فلاسفر مذکور نے صرف

دو پہلو بتائے ہیں:-



مادہ اور حرکت | ۱۔ مادہ یا تو متحرک بالذات ہے یا

۲۔ کوئی ایسی ہستی ہے جس کے اشارہ سے روح پیدا ہوئی یعنی مادہ میں حرکت کا ظہور ہوا۔

مگر چونکہ ڈی سیری منڈ کے نزدیک مادہ کا متحرک بالذات ہونا ناممکن تھا اور اس کا خیال تھا کہ مادہ میں حرکت ازلی بتانا خلافت عقل ہے اسلئے اُس نے یہ نتیجہ نکالا تھا کہ ضرور کوئی ایسی ہستی ہے جس کے اشارہ سے روح پیدا ہوئی اور پہرا جسم وجود میں آئے اور اسی ہستی کا نام خدا ہے۔

بعض بلحد کب یہ گوارہ کر نیوالے تھے کہ خدا کی ہستی کا اقرار دینی زبان سے بھی کیا جائے، چنانچہ ایک دوسرا فلاسفر ہیکل اس کے مقابل کھڑا ہوا اور اس نے ایک خاص کتاب معمائے کائنات لکھی اور اس اعتراض سے بچنے کیلئے کہ مادہ اگر متحرک بالذات نہ ہو تو یہ کائنات بلا کسی خارجی سبب کے وجود ہی میں نہ آتی مادہ کا ازلی متحرک ہونا قرار دیا، چنانچہ فلاسفر مذکور اپنی کتاب کے صفحہ ۱۱ میں لکھتے ہیں کہ مادہ معہ اپنی قوت متصلہ اور منفصلہ کے لامحدود فضا میں ہمیشہ سے متحرک تھا، تھوڑی دیر کے لئے



ہم بھی مثل ہیکل کے مادہ کو متحرک بالذات مانے لیتے ہیں۔

مادہ خواہ اپنی کسی صورت میں ہو جو اس خمسہ میں سے کسی نہ کسی قوت سے محسوس و معلوم کیا جاسکتا ہے، بلکہ مادہ کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ جو اس خمسہ میں آئے اور جو چیزیں جو اس مذکورہ کے ذریعہ سے علم میں نہ آسکیں موجود سائنس اور ان کے وجود کی قطعی منکر ہے اور یہی وجہ ہے کہ فلسفیان پر پ اس لئے کہ خدا کوئی چیز نہیں بلکہ وہ مجرد عن المادہ ہے اس کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔

بڑا لطف ہے کہ اس وقت موجودہ سائنس اپنے معراج کمال پر پہنچی ہوئی ہے، امریکہ میں بیٹھ کر منہ دوستان سے بلا کسی باہمی سلسلہ کے لطفِ تکلم حاصل کیا جاسکتا ہے اور نیویارک کے تھیٹروں کی نغمہ رانی لندن میں سُنی جاسکتی ہے، خاص خاص حالتوں میں مردہ جسم میں سلسلہ حیات بھی پیدا کیا جاسکتا ہے مگر افسوس کہ وہ مادہ جو اس خمسہ کے ذریعہ سمجھ میں آسکتا ہے آج تک اہل یورپ کے نزدیک معائے لایحل ہے چنانچہ سر ایڈورڈ کلاڈ اپنی کتاب حکایت پیدائش کائنات میں لکھتے ہیں:۔

”مادہ کی اصلیت اور پوری پوری ماہیت سے ابھی تک کما حقہ واقفیت



نہیں ہوئی ہے۔“

یہ اُن لوگوں کی رائے ہے جو مادہ پرست جماعت کے ہادی اور امام ہیں،  
مادہ کا علم فہم و ادراک اور عقل سے ذریعہ شامہ، باصرہ، لامسہ، ذائقہ یا  
سامعہ کے ہو سکتا ہے مگر آج تک اسکی صحیح صحیح تحقیقات نہ ہوئی، اور  
ذاتِ خداوندی کا جسکے ادراک سے پانچوں قوتیں عاجز ہیں اور جسکے علم  
کا ذریعہ مغرب کی مادیت نہیں بلکہ مشرق کی روحانیت ہے بلا کسی  
تحقیقات کے، انکار کیا جاتا ہے ۵

مجھے رشک آتا ہے اُس زندے آشام پر ساقی

نہ جو خدا صفا سمجھے نہ جو دوع ماکہ رجا نے

مادہ کی شکل ابتدائی | دنیا کی جس قدر چیزیں ہماری نظر سے گذرتی ہیں گو یہ ضرور  
ہے کہ ایک کے ساتھ دوسری کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مگر اُن سب کا  
احتمام مادہ پر ہوتا ہے یعنی تمام اجسام مادہ کی مختلف شکلوں سے وجود پذیر  
ہوئے ہیں اسلئے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مادہ کی شکل و صورت ابتدا کیا تھی۔  
دنیا کی کوئی شے ایسی نظر نہیں آتی جس میں ہر لحظہ و ساعت تغیر و تبدل نہ  
ہوتا ہو، اور اسی تبدیلی حالت کا نام حرکت ہے اور جس سے یہ



نتیجہ اخذ کیا گیا ہے کہ مادہ متحرک بالذات ہے مگر ہر جگہ اس موقع پر اس سے بحث نہیں بلکہ مادہ کی ایک ابتدائی صورت معلوم کرنا ہے یعنی سلسلہ آفرینش کے آغاز سے قبل مادہ کی شکل و شمائل کیا تھی۔ مادہ کی چار شکلیں بیان کی گئی ہیں (۱) تکاثف (۲) سیال (۳) برق (۴) دودھ یعنی گیس۔

سراپڈ ورڈ کلاڈ اپنی کتاب مذکور میں لکھتے ہیں کہ مادہ کی یہ چاروں شکلیں ایک دوسرے سے دست و گریباں ہیں اور ان کے درمیان کسی قسم کا انقطاع نہیں، یعنی ہر ذرہ میں چاروں صفات ہوتی ہیں اور اسی طرح شروع میں تمام فضائے بسیط ذرات سے پُر تھی جیسا کہ تحقیقات جدیدہ اور قدیمہ سے ثابت ہے کہ جس قدر اجسام و اجرام فلکی نمودار ہوئے یہ سب چھوٹے چھوٹے ذرات پر مشتمل ہیں، الغرض جمادات نباتات، حیوانات اور انجم و سیارے وغیرہ کوئی نئے ذرات سے مستثنیٰ نہیں ہے۔

اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ذرات نے اجتماع کی صورت کیونکر اختیار کی؟  
ہر شخص نے غالباً یہ تماشہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جب کسی دیوار کے

ذرات کا  
اجتماع کیونکر  
ہوا۔



سوراخ یا روشن دان سے دھوپ آتی ہے تو روشنی کا ایک ستون بن جاتا ہے جس میں مختلف رنگ اور قد و قامت کے ذرات حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مگر ایک ذرہ دوسرے سے یا بڑا چھوٹے سے ایسی حالتیں جبکہ وہ متحرک بالذات ہو متوصل نہیں ہوتا، ہاں اگر کوئی خارجی سبب ہو تو اتصال ممکن ہو جاتا ہے مثلاً ذرات آبی جب کہ زہر پر پہنچتے ہیں تو کثرت بروہ سے اولیٰ جسامت بڑھتی ہے اور ایک دوسرے سے متوصل ہو جاتے ہیں اور اسی کا نام سبب عارضی ہے۔ مگر اس موقع پر یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ حالت وہ ہے جب پانی بصورت گیس (دھاپ) آسمان کی طرف جاتا ہے جس میں کوئی نظام ذرات کثیف کے مانند نہیں ہوتا، یہی گیس کہ زہر پر پہنچ کر یہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے، مثال مذکور میں ہم نے محض ایک امکانی صورت اتصال ذرات کی بتائی ہے ممکن ہو کہ اس پر اعتراض کیا جائے کہ پر شہاب و ثاقب زمین پر کیوں گرتے ہیں؟ ہم ابھی بیان کر چکے ہیں کہ ہر جسم کی دو حرکتیں ہوتی ہیں۔

(۱) متحرک بالذات۔ جو بغیر کسی خارجی سبب کے از خود متحرک ہو۔

(۲) متحرک بالغیر اس حرکت کو کہتے ہیں جو کسی خارجی سبب سے پیدا ہو گئی ہو۔



شہاب و ثاقب جب اپنی ذاتی حرکت سے سیر کرتے ہوئے زمین سے  
اس قدر نزدیک ہو جاتے ہیں کہ زمین کی کشش او کی حرکت ذاتی پر غالب  
آجاتی ہے اور پھر وہ متحرک بالذات نہیں رہتے بلکہ متحرک بالغیر ہو جاتے  
ہیں اور زمین او نکو اپنی طرف کینچ لیتی ہے۔

لیکن ابتدائے آفرینش میں یہ حالت نہ تھی بلکہ فضا بے بسیط میں بجز  
ذرات کے کچھ بھی نہ تھا اور نہ ابھی کوئی کرہ تیار ہوا تھا، اس موقع پر یہ امر  
نہایت اہم اور قابل غور ہے کہ ذرات منتشر کا اتصال کس طرح ممکن ہوا؟  
جسکا بدیہی ثبوت ہم اوپر دے چکے ہیں اور حیکہ کردروں برس بلکہ ہمیشہ  
سے یہ ذرات اپنی اپنی گردش میں تھے اور انتشار ذرات فطری تھا تو  
پھر انکا اجتماع و اتصال کیونکر ہوا؟ اور وہ کون سی قوت تھی جو اونکی  
حرکت ذاتی پر غالب آئی؟ اور اجرام سماوی اتصال ذرات سے کس طرح  
نمودار ہوئے؟ جب قوت ہم اجرام فلکی پر نظر کرتے ہیں تو یہ خیال پیدا ہوتا  
ہے کہ جب کسی قوت نامعلوم سے اتصال ذرات ہوا تو آیا کسی  
خاص ایک مرکز پر اتصال ہو کر ایک کرہ عظیم تیار یا مختلف مرکزدں پر  
اتصال ذرات کا آغاز ہوا اور ہر مرکز پر ایک ایک کرہ بن گیا۔



مؤخر الذکر سوال کا جواب نفی میں دیتے ہوئے اول الذکر کی نسبت یہ کہا جاتا ہے کہ ایک عظیم الشان کرد کی طیاری میں سے جو جو فاضل مادہ ہوتا گیا دیگر کردہ ہائے فلکی مع ہماری زمین کے نمودار ہو گئے۔

سادہ لوح اشخاص ان باتوں پر اُمتنا و صدقنا کہہ کر محض اس لئے ایمان لے آتے ہیں کہ وہ نہ کہی ان مسائل پر غور اور نہ کارخانہ عالم کا مشاہدہ اپنی غائر نظر سے کرتے ہیں بلکہ موجودہ زمانہ کی محیر العقول ایجادات نے ان کو محو حیرت بنا رکھا ہے، ایسے موجدین کے گروہ سے کیسی ہی صدا اُٹھے وہ اوسپر لبیک کہنے کے واسطے آمادہ ہو جاتے ہیں اور یہ یقین کر لیتے ہیں کہ ایسے دانشمند جو کچھ ہی کہتے ہیں وہ عقل و تجربہ پر مبنی ہو گا بلکہ اس موقع پر اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہو گا کہ جس قدر اہل مذہب اپنی کتب سماوی پر ایمان رکھتے ہیں اوس سے کہیں زیادہ ان موجدین کے اقوال و افعال کو وقعت و عظمت دیجاتی ہے، حالانکہ یہ امر واقعہ ہے کہ کائنات عالم کی پیدائش کے متعلق جو کچھ خیالات ظاہر کئے جاتے ہیں وہ محض قیاسی ہیں جن کا غلط ہونا ممکن ہے۔

کشتی کی تشریح | موجودہ زمانہ میں ایک ہم سدا کشتی کا بھی جس کی دریافت کا



سہرا سرائیک نیوٹن کے باندھا اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہر چیز اپنے مرکز کی طرف جاتی ہے، مثلاً زمین سے کوئی شے آسمان کی جانب پھینکی جائے تو وہ زمین ہی پر واپس آئے گی، مگر ہم اس موقع پر ایک ایسا عجیبہ روزگار مسئلہ تحریر کرتے ہیں جس سے یہ واضح ہو گا کہ یہ قوت مرکزی دراصل ہے کیا؟ دنیا نے اس وقت تک قوت مرکزی کو جو کچھ سمجھا ہے وہ صحیح نہیں ہے اور باوجودیکہ ہر شخص نے یہ تماشہ دیکھا ہے مگر اس پر کبھی غور و خوض نہیں کیا۔

کسی کوزہ میں پانی بھرو، ایک ڈورا اس میں باندھو اور پھر اپنی پوری قوت سے نہایت سرعت کے ساتھ جس قدر تمہارے امکان میں ہو ایک دائرہ کی صورت میں اس کوزہ پر بالا گھماؤ اور ہرگز یہ خیال نہ کرو کہ کوزے کے اوپر نیچے ہونے سے پانی گر جائیگا۔ تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی جبکہ وہ اپنی پوری حرکت میں ہو گا زمین پر نہ گرے گا اب اس اصول موضوعہ کو ستاروں سے متعلق کر دو تو یہ تم کو معلوم ہو گا کہ قدرت نے اجرام فلکی کو نہایت تیزی کے ساتھ محض اسی لئے متحرک کیا ہے کہ وہ کسی دوسرے سیارے سے متوصل نہ ہو جائیں



اور یہی وجہ ہے کہ ایک ذرہ دوسرے ذرہ سے اور ایک سیارہ دوسرے سیارہ  
 سے جبکہ وہ متحرک بالذات ہو اتصال نہیں کر سکتا نہ چاند زمین پر گرتا ہے  
 اور نہ زمین سورج پر اور نہ زمین سے کوئی شے محض حرکت کی وجہ  
 سے نکلتی ہے، اب سوال اول پر غور کرو اور یہ دیکھو کہ وہ کرہ عظیم  
 جس سے اکثر اجرام فلکی مع زمین کے نمودار ہوئے کیا متحرک بالذات  
 نہ تھا؟ کوزہ والی مثال بدیہی ثبوت ہے جس کا تجربہ ہر شخص کر سکتا  
 ہے، جس کی موجودگی میں یہ کہنا کہ ہماری زمین یا دیگر سیارے کسی کرہ عظیم  
 سے نکلے ہیں بالکل لغو اور بے بنیاد عقیدہ ہے اور جب زمین کا کسی  
 دوسرے سیارے سے نکلنا ثابت نہیں ہوتا تو پھر اس کا جل اٹھنا  
 تعجبات سے ہے کیونکہ کسی سیارے میں اس وقت تک آگ کا  
 لگنا ممکن نہیں جب تک کہ وہ متحرک بالذات ہو۔ جس وقت ذاتی  
 حرکت پر کوئی خارجی کشش غالب آتی ہے اور فضا بے بسیط کی اتھر  
 (اثیر) سے وہ رگڑا کھاتا ہے تو جل اٹھتا ہے جسکی مثال شهاب و  
 ناقب ہیں۔ اس سے ہمارا یہ مطلب نہیں کہ ہم زمین کے ایک آتشی گولہ  
 ہونے سے انکار کرتے ہیں۔ ممکن ہے کہ یہ کسی حد تک صحیح ہو مگر اس وقت



تک جو اسباب بیان کئے گئے ہیں اور تفصیلی بحث کر نیسے بالکل بے بنیاد معلوم ہوتے ہیں۔ اب صرف یہی ایک صورت باقی رہ جاتی ہے کہ مادہ کو شروع ہی سے آتش فشانی شکل میں تسلیم کیا جائے مگر ہمارے نزدیک یہ خیال دیگر خیالات کے اور بھی زیادہ لغو ہے کیونکہ یہ مسلمہ ہے کہ دنیا کا ایک ذرہ بھی بجز تبدیلی صورت کے فنا نہیں ہوتا اور جس چیز کی فطرت میں جلنے کی صفت موجود ہو اس کا جلنا کبھی ختم نہیں ہو سکتا اور حرکت کی بھی یہی خاصیت ہے کہ ہر ذرہ ازل شدہ ذرہ کے بجائے دیگر ذرات پیدا ہو جاتے ہیں۔

زمین کی ساخت | اب ہم زمین کی ساخت کی جانب مخاطب ہوتے ہیں، غالباً ہر شخص یہ جانتا ہے کہ زمین پر اس وقت تین ربع پانی ہے اور یہ سب پانی اس ہی سے نکلا ہے۔ اسکے علاوہ جہاں آپ زمین سمجھتے ہیں کچھ کمونے پر پانی نکل آتا ہے اور اگر زمین کا طبقہ توڑ دیا جائے تو سمندر سے براہ راست سلسلہ قائم ہو جاتا ہے اور پانی کی زیادتی کا کچھ اندازہ نہیں ہو سکتا، اب تھوڑی دیر کیلئے یہ غور کرو کہ مٹی کس قدر اور پانی کس مناسبت ہے، پانی کی کتنی ہی مقدار کم کی جائے مگر پھر بھی قبول کرنا پڑے گا کہ پانی اور مٹی برابر کے تناسب کے ہیں۔ اب ہم مقدار اب مٹی سے ایک گولائی کر کے اٹھیں آگ لگانے کی کوشش کرو، مگر آگ



اُس وقت تک کامیابی نہوگی جب تک ذرا ہی شائبہ پانی کا رہے گا، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گرد ارضی کی آتش فشانی کا سبب کوئی دوسرا ہے۔

چاند ہماری زمین سے بہت چوڑا ہے اور اُسی کا ایک ٹکڑا ہے تحقیقات موجودہ کے مطابق دونوں بیک وقت آگ پیدا ہوئی اور چونکہ جو جسم بقدر چوڑا ہوتا ہے اس قدر جلد جل چکتا ہے، اغلب یہ ہے کہ ہماری زمین کے ٹنڈے ہو نیسے بہت عرصہ قبل ماہتاب کی آگ فرو ہو چکی ہوگی اور چونکہ موجودہ دور ترقی میں بہترین آلہائے دوربین طیارے گئے ہیں اسلئے مرتج و عطار کے حالات اور ان کی آبادی کی صحیح خبریں معلوم ہوتی ہیں ان ہی کے ذریعہ یہ بھی دریافت ہوا ہے کہ چاند ہنوز ویران ہے نہ اُس میں آبشار ہیں نہ نہریں پہر سبزہ اور حیوانات کا ذکر ہی کیا۔

زمین اور چاند  
میں بیک وقت  
آگ پیدا ہوئی

زمین چونکہ ماہتاب سے بہت بڑی ہے اس لحاظ سے اُس کا چاند کے ٹنڈے ہونیکے بعد بھی جلتے رہنا اور پہر بجنا گرمی کا اخراج، پانی کی پیدائش اور جانداروں کا نمود پانا بھی تعجبات سے ہے، اگر موجودہ تحقیقات میں ان تمام باتوں کے جوابات تلاش کرنا چاہو تو سوائے مفروضہ مسائل کے کوئی ایسی دلیل نہ ملے گی کہ جس سے ایک محقق کی تسکین ممکن ہو۔

زمین چاند کے بعد بھی جلتی  
رہی مگر شائبہ آوار حیات کی  
نمود ہوئی اور چاند بہت  
پہلے ٹنڈا ہوا مگر ہنوز  
مردہ ہے۔



ایک شخص اعتراض کرتا ہے کہ جب ماہتاب زمین سے پہلے جل چکا تو  
کیوں اُس میں زمین کی طرح آثار حیات نمودار نہ ہوئے؟ اس کا جواب بجز اس کے اور کچھ نہیں  
دیا جاسکتا کہ ابھی تک اُس کی گرمی کا مکمل اخراج نہیں ہوا ہے، مگر یہ بالکل بے فربہ  
ہے کیونکہ جو چیز جلد جل چکی ہو ٹھنڈی ہی جلد ہو جاتی ہے۔ اصلیت یہ ہے کہ  
مادہ میں اگر نمود حیات کی قوت فطری ہوتی تو ممکن نہ تھا کہ گرمی کے اخراج سے  
آثار حیات چاند میں بھی نمودار نہ ہوتے۔

زمین کی سیر کرد گرم سے گرم سرد سے سرد ملک حتیٰ کہ قطبین تک پہنچ جاؤ  
ہر جگہ نمود حیات کے کچھ نہ کچھ نشانات ضرور ملیں گے، اگر یہ اثر مادہ اور حرکت کا ہوتا  
تو یہ ناممکن تھا کہ زمین پر جو چاند سے بہت دیر بعد سرد ہوئی مادہ کا یہ اثر ہو اور  
چاند پر کچھ ہی نہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ مادہ میں حرکت یعنی اجتماع و انتشار کی  
صلاحیت ہے مگر اس کا سبب خود اُس کی ذات میں اگر موجود ہوتا تو یہ ناممکن  
تھا کہ اُس کا اثر ہر جگہ کچھ نہ کچھ ہوتا، اس کے علاوہ یہ بعید از قیاس ہے کہ  
ذرات ابتدا میں ایک لا محدود زمانہ تک منتشر رہتے۔ اگر یہ کہا جائے  
کہ جو سبب مادہ کی فطرت میں داخل تھا وہ معرض تعویق میں تھا  
لیکن اس کا بھی کوئی سبب ہوگا، سبب ہمیشہ اپنے مظلوم سے علیحدہ



اور خارجی اسباب سے پیدا ہوتا ہے، سبب کبھی فطرت میں داخل نہیں ہوتا، مثلاً زید کو قراقرش کم ہوا، قراقرش کا عارضہ پیدا کرنے کی قوت جسم میں تھی مگر جس سبب سے وہ پیدا ہوا اگر خارجی نہ ہوتا تو اس کی کیفیت ہمیشہ اُس میں موجود رہتی، اسی طرح اتصال ذرات اور اجرام فلکی نمودار ہونے کی قوت اگر مادہ میں فطری ہوتی تو ذرات ہرگز بصورت انتشار نہ ہوتے، یاد رکھنا چاہئے کہ گٹری کے صنایع نے اُس میں چلنے اور بند رہنے کی صفت رکھی ہے، مگر وہ کب چلتی ہے؟ جب اُس کے اسپرنگ کو چند بار چکر دیا جاتا ہے، اُسی طرح حرکت خواہ متصلہ ہو یا منفصلہ مادہ کی طبیعت میں موجود ہے مگر بلا کسی خارجی سبب کے وقوع میں نہیں آتی۔

مادہ کے متعلق اب صرف ایک اہم مسئلہ باقی رہ گیا ہے یعنی جو صفت کل میں ہوتی ہو وہی اُس کے ہر جز میں موجود ملتی ہے۔ نباتات میں کم حشرات الارض میں کچھ زیادہ اور حیوانات میں بکثرت جنسیں دو قسم کی ہوتی ہیں یعنی ذکور و اُنات۔ کیا مادے بھی فضا میں بسیط ہیں دوسرے؟ ایک سے نوع تذکیر اور دوسرے سے نوع تانیث پیدا ہو گئی؟ مگر کوئی عقل مند دنیا میں کبھی ایک لحظہ کے واسطے بھی تسلیم نہ کرے گا کہ مادہ علیہ و علیہ دو اقسام پر منقسم ہے، مادہ یقیناً دونوں

تجلیات و آثار طبیعت میں ہے

ایک ہی مادہ سے  
ذکور و اُنات کو نکر  
پیدا ہوئے۔



صفات سے مرکبے اُسکے جز و کُل کی ایک ہی خاصیت ہے پر وہ کوئی قوت  
 تھی جس نے مادہ میں ذکور و اُنات کی تفریق کی؟ چاہیے یہ تھا کہ ذکور و اُنات میں  
 کوئی امتیاز و فرق نہوتا بلکہ اونکے بجائے ہر نوع میں جنس مشترک کی پیدائش  
 ہوتی اور جس میں ذکور و اُنات کے صفات یکجائی پائے جاتے۔

## اثباتِ وجود باری تعالیٰ

مادہ کی حقیقت میں نہایت وضاحت کے ساتھ ثابت کیا جا چکا ہے  
 کہ بغیر کسی خاص قوتِ مافوق الفطرت کے کائناتِ عالمِ مادہ سے خود بخود  
 نہیں پیدا ہو سکتی، ضرور کوئی ایسی طاقت ہے جو نظامِ دنیا پر کامل قدرت  
 رکھتی ہے۔

ہماری عقل و فہم کی رسائی، ہماری ایجاد و تحقیقات، ہمارے علوم و فنون،  
 ہماری زبان و الفاظ بلکہ ہمارے حواسِ خمسہ جن سے ہر شے کا ادراک  
 کیا جاتا ہے، محض مادی اشیاء کے حقائق تک محدود ہیں پس ظاہر ہے  
 کہ کسی ایسی ہستی کے اثبات کیلئے جو مجرد عن المادہ ہو کس قدر دقتِ نظر  
 اور غائر غور و خوض کی ضرورت ہے۔



ہستی باری تعالیٰ کے متعلق عام طور پر دو سوال کئے جاتے ہیں :-

خدا کو وجود کے  
متعلق دو سوال

(۱) وہ کیا ہے ؟

(۲) وہ کیسا ہے ؟

اول الذکر سوال ذاتِ خداوندی سے تعلق رکھتا ہے اور یہ سوال کونیکاً صرف اُسی کو حق حاصل ہے جسکو خدائے بزرگ کی ذات اقدس کا پورا پورا علم ہو کیونکہ یہ کلیہ ہے کہ جب تک ہم کسی چیز سے واقفیت تامہ نہ رکھتے ہوں اوسکا نام لے دینے سے اوسکا کماحقہ علم نہیں ہو سکتا۔ مثلاً جس شخص نے کبھی گراموفون نہ دیکھا ہو اور اوسی کے روبرو گراموفون کا تذکرہ کیا جائے تو کبھی اوس کی تسلی اسوقت تک نہ ہوگی جب تک کہ اوسکے صفات بالتشریح نہ بیان کئے جائیں، اسلئے اگر کوئی شخص یہ معلوم کرنا چاہتا ہے کہ خدا کیا ہے تو پیشتر ذاتِ خداوندی کے صفات معلوم کرنا چاہئے اور پھر سوال اول خود بخود حل ہو جائیگا۔

عنوان بالا پر کچھ تحریر کرنے سے قبل یہ ظاہر کر دینا نہایت ضروری ہے کہ آیا مجرد عن المادہ بھی کوئی ہستی ہے ؟ دنیا میں عام طور پر دو قسم کی اشیاء پائی جاتی ہیں۔ (۱) کشیف (۲) لطیف۔

آیا دنیا میں مجرد  
عن المادہ بھی  
کوئی ہستی ہے ؟



لطیف اشیا کی حد ہم اس جگہ ختم کر دیتے ہیں جہاں جو اس خمسہ کا ادراک عاجز ہو جاتا ہے۔ جب تک آلہ خورد میں ایجاد نہیں ہوا تھا اس وقت تک یہ کوئی باور نہ کر سکتا تھا کہ ایک قطرہ آب میں ہزاروں ذی حیات ہوتے ہیں پس ظاہر ہے کہ اس قسم کے انکار سے کسی چیز کا عدم لازم نہیں آتا بلکہ یہ دلیل ہے لاعلمی کی، مشرق کے ماہرین علم معرفت نے ذات باری تعالیٰ کے تعارف کیلئے ایک جداگانہ علم قائم کیا ہے اور جس کی تحصیل کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی پوشیدہ قوتوں سے ذات باری تعالیٰ کا ادراک کر سکتا ہے۔

مسموم اور ہیناٹرم جب تک عام نہوئے کون کہہ سکتا تھا کہ انسان میں کوئی پوشیدہ قوت ایسی ہی ہے جس کا اثر دوسرے انسان پر پڑ سکے، مسموم اس قوت مقناطیسی کا نام ہے جس کے ذریعہ ایک انسان کو بیہوش کرتے ہوئے طرح طرح کے امراض سلب کئے جاسکتے ہیں اس طرح ہیناٹرم کے ذریعہ قوت متخیلہ میں استعداثر پیدا ہو جاتا ہے کہ حسب مراد ہر شخص سے تمام قسم کا کام لینا ممکن ہے، یہ دہی فن ہے جو مشرق میں توجہ اور قوت ارادی کو نام سے موسوم ہے مذکورہ بالا دونوں مثالوں سے یہ ثابت ہے کہ دنیا میں کچھ قوتیں ایسی



بھی میں جنہیں مادیت کا شائبہ یا تو کم ہے یا بخیر نہ نفی کے ہے۔

روشنی کی نسبت اگرچہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ وہ مادہ سے نکلتی ہے مگر اُس میں مادیت

استدراک ہے کہ مادہ کا پورا پورا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ اس طرح تاریکی پر غور کرو جو بالیقین

غیر مادی ہے جس کی نسبت کی طرح نہیں کہا جاسکتا کہ اُس کا اخراج کسی مادہ سے ہوا ہے یا نہ

برابر ہے اُس میں مادیت کا اثر ہے ممکن ہے کہ اس پر یہ اعتراض کیا جائے کہ تاریکی عدم

روشنی کا نام ہے ورنہ تاریکی کی کوئی حقیقت نہیں تاہم یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ جو کچھ

بھی ہے غیر مادی ہے۔ مادی کا یہ بھی ایک اصول ہے کہ مادہ پر ہمیشہ مادہ کا اثر ہوتا

ہے اور چونکہ خدا مادی شے نہیں لہذا کائنات عالم بھی اُس کے اثر سے موثر نہیں ہو سکتی۔

کم از کم مذکورہ بالا چند مثالوں سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ دُنیا میں

غیر مادی اشیا کا بھی وجود ہے اور ہم سمرنیزم و ہینٹنٹنیزم کی تشریح

میں یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ انسان پر جو مادی ہے اوس کا اثر ہوتا

ہے، تاریکی غیر مادی ہے مگر اوس کا اثر مادی چیزوں پر ہوتا ہے

آنکھ کی شبلی روشنی و تاریکی میں گہٹتی و بڑھتی ہے، انسانی

آنکھ تاریکی میں دیکھ نہیں سکتی ہے۔ اور بعض بعض جانوروں

کی آنکھ پر تاریکی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ بخوبی روشنی سے بھی



زیادہ دیکھ سکتے ہیں، مگر ہندی کی پتی تاریکی میں بند اور روشنی میں کھل جاتی ہے، کاسٹک سلوشن پر تاریکی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ اپنا رنگ نہیں بدل سکتا۔ الفرض یہ کہنا کہ مادہ پر محض مادہ ہی کا اثر پڑتا ہے صحیح نہیں ہے۔

اب یہ سچوٹی ثابت ہو گیا کہ دنیا میں غیر مادی اشیا کا وجود ہے اور مادہ کا اون سے اثر پذیر ہونا۔ ممکنات سے ہے۔

نظام عالم | دنیا کی ہر چیز پر غور کی نظر ڈالو اور دیکھو کہ نظام عالم کس اسلوب پر ہے بڑے بڑے سیاروں سے لیکر ادنیٰ سے ادنیٰ چیز کو حکمت بالغہ سے خالی نہیں پاؤ گے، اجرام فلکی میں کچھ ثوابت اور کچھ سیارے ہیں، ثوابت اس قدر بطی السیر ہیں کہ صدیوں میں دقیقہ و درجہ کا فرق بمشکل معلوم ہوتا ہے، ہر سیارے کی چال دوسرے سے جداگانہ و مختلف ہے، مریخ و زحل عطارد و مشتری وغیرہ کبھی سیدھی چال چلتے ہیں اور بعض وقت درمیان ہی سے واپس ہو جاتے ہیں، اس رجعت کا سبب بجز ذات باری تعالیٰ کے اور کسی کو معلوم نہیں، دمدار ستارے اکثر ایسے ہیں جو ۵۰ سال کے بعد



زمین کے نزدیک آتے ہیں، ہر انجم و سیارے کی گردش کا ایک وقت معین ہے کیا یہ نظم بغیر کسی ارفع و اعلیٰ ناظم کے ایک لمحہ کے واسطے ہی قائم رہ سکتا ہے۔

ترتیب تناسب اشیا | نباتات و حیوانات کو دیکھو، اون میں بھی ایک بہترین نظام کا پتہ ملتا ہے، ہر ایک پتی اور پھول کی ساخت کو اگر غور سے دیکھیں تو ایک نمایاں فرق معلوم ہوتا ہے، کسی کا رنگ گلابی ہے تو کوئی زرد کوئی سفید ہے اور کسی میں طرح طرح کے باریک نقاط ہیں، غرض اس بوقلمونی کو دیکھ کر انسان محو حیرت ہو جاتا ہے، اگر یہ سب مادہ کے طفیل اور خود بخود ظہور میں آگیا ہوتا تو یہ ترتیب و تناسب نہ ہوتا، ایک ہی نوع کے خد و خال میں فرق و امتیاز کے نمایاں علامات اسلئے ہیں کہ انسان اپنی فہم سے یہ نہ سمجھ لے کہ جو اشیا ایک ہی جز سے نکلتی ہیں انہیں ہمیشہ صفات یکساں ہوتے ہیں اور اس لحاظ سے اون کا کوئی خالق نہیں بلکہ مادہ کا نتیجہ ہیں۔

نوع میں باہم اختلاف | دریا و بحر کی سیر کرو اور دیکھو کہ ایک نوع ماہی کے کس قدر اقسام ہیں بیشمار رنگ اور طرح طرح کی شکل و شمائل کی ملیں گی، انسان کے گوشت



اور کالے ہونے سے نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ آب و ہوا کی تاثیر سے گرم ملکوں  
 کے انسان سیاہ فام اور سرد ملکوں کے سفید ہوتے ہیں مگر مچھلیاں  
 ایک ہی پانی میں رہتی اور ایک ہی آب ہوا سے پرورش پاتی ہیں  
 مگر ان کا اختلاف رنگ خاص صنعتِ باری تعالیٰ ہے، اگر یہ  
 سب ایک ہی مادہ سے پیدا ہوئی ہوتیں تو ہرگز شکل و شمائل میں کوئی  
 تفریق نہ ہوتی۔ آبی جانوروں کی ساخت پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے  
 کہ کسی زبردست حکمت والے نے نہایت دانائی اور کامل تحقیقات کے  
 بعد انکی آفرینش کی ہے، پنچوں کی ساخت ایسی موزوں و مناسب  
 ہے کہ باسانی تیر سکتے ہیں، گلپھرے ایسے بنائے ہیں کہ پانی میں رہتے  
 ہوئے اپنی حفاظت زندگی کے ساتھ جستجوئے طعمہ کر سکتے ہیں، آبی  
 پرندوں کی چونچ پر نظر کرو پھر اونکے پروں کو دیکھو کہ کیسا بہتر و دغن  
 مل دیا ہے کہ جس پر پانی کا اثر نہیں ہوتا، رات دن باوجودیکہ پانی میں  
 رہتے ہیں مگر کسی مناسب حرارت جسم میں پیدا کی ہے کہ وہ کبھی ٹھنڈا  
 نہیں ہوتا۔ کیسی سامع حقیقی کی حکمت بالغہ ہے مگر انسان پر ایسا  
 مادہ کا اثر غالب ہوا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز کو جس میں نہ



فہم ہے اور نہ ادراک کائنات ہستی کا خالق سمجھتا ہے۔

صحرائی جانوروں کی پوشش ہر ملک کی آب ہوا کے مناسب بنائی اور انکو آلات مدافعت و دیگر دشمنوں سے محافظت کے طریقے بھی تعلیم کر دئے، اگر یہ کہو کہ مادہ فطری ضروریات بھی فراہم کر دیتا ہے تو پھر انسان کیوں استقدر معذور و مجبور ہے کہ ہر موسم کے لحاظ سے اُسکو اپنی پوشاک کا انتظام کرنا پڑتا ہے، اب شاید جواب یہ دیا جائے کہ شروع میں انسان کے جسم پر ہی بال تھے اور امتداد زمانہ سے وہ جاتے رہے مگر اس اصول کو جسم کے تمام حصوں سے جب متعلق کر دو تو خود بخود غلط ثابت ہو جاتا ہے، اب اوسکی عمر کا لحاظ کرو کہ زراغ و زغن کے مقابل کیا ہے؟ بعد اکتے، بلی، گائے اور گھوڑے کی عمروں کا موازنہ انسان کی عمر سے کر دو تو مادہ کا کہیں یکساں اثر نہ پاؤ گے، کسی جگہ ارتقا کا اصول متعلق ہے تو کہیں انحطاط کا، جن چوپایوں کے کمر پھٹے ہوئے ہوتے ہیں اور انکو قدرت نے سینگ عطا کئے مگر جب مستثنیات کو ملاحظہ فرماؤ تو اُسی نوع میں بعض شاخ دار ہیں اور بعض بغیر شاخ کے۔ آخر یہ مادہ کا کیسا اثر ہے؟ کہ ایک ہی نوع میں اس کے فعل کا استقدر اختلاف ہے۔ اہل دانش کے نزدیک یہ مستثنیات محض اسلئے ہیں کہ انسان



یکساں نتیجہ سے یہ نہ قیاس کر لے کہ یہ صرف مادہ ہی کا اثر ہے، بلکہ اس بزرگ  
ہستی نے ان اختلافات کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ اس امر کو باور کر لے کہ قادر مطلق  
کی کوئی ذات والا صفات ہے جو ہر چیز سے جیسا چاہے کام لے سکتی ہے  
اور یہی باعث ہے کہ انسان کے مقررہ اصول کے خلاف اکثر نتائج  
ظور پذیر ہوتے رہتے ہیں اور جن میں یہ حکمت الہی ہے کہ بار بار کی تنبیہ  
سے انسان قادر مطلق کی جانب مخاطب ہو اور اس کو پہچانے۔

کیوں ہمیشہ نتائج یکساں برآمد نہیں ہوتے۔  
شورہ، گندہک اور کوئلہ جب مناسب مقدار میں ملا  
جائیں تو باروت بن جاتی ہے، مینسل اور پٹاس آمیز

کرنے سے ایک مادہ بھک سے اڑ جانے والا تیار ہو جاتا ہے اور کبھی ہرگز  
ایسے خلاف واقع نہیں ہوتا، اسی طرح تمازت آفتاب سے زمین گرم ہوتی ہے،  
ہوا ہلکی ہو کر اوپر جاتی ہے اور اوسکی جگہ سمندر سے نمناک ہوا اُسیں آتی ہیں اور  
جب زمین و سمندر ایک خاص ڈگری پر گرم ہو جائیں تو مانسون (بارشی) ہوتا  
پیدا ہوتی اور پانی برستا ہے، اگر ہم پانی کو ایک خاص ڈگری کی گرمی پہنچائیں کہ اس  
میں بہا پ پیدا ہو جائے۔ پھر جب کبھی ہم پانی میں اُسی خاص مقدار کی گرمی  
دینگے ضرور نتیجہ ایک ہی برآمد ہوگا۔ جب یہ نہ ٹلنے والے اصول ہیں تو



پہر کیوں کسی سال بارش ہوتی ہے اور کسی سال خوفناک قحط؟ اسکے جواب میں صرف یہ کہنا نا کافی ہے کہ مخالف ہواؤں سے پانی نہیں برسا مگر مخالف ہوا میں بھی تو تمازت آفتاب ہی کا نتیجہ ہیں اور وہ کہیں باہر سے نہیں آیا کرتیں۔

کیوں اسی مخالف ہوا ایک ہی سال چلتی ہے اور دوسری سال نہیں؟ ہر چیز کے نتیجہ پر حکومت کرنی والی ایک دراصل ہر چیز کے نتیجہ پر حکمرانی کرنے والی ایک ایک بردست طاقت ہے زبردست قوت ہے جو قادر مطلق ہے اور ہر لحاظ

منادی کرنے والی ہے کہ اے غافل انسان، اپنے علم و عقل پر اعتماد رکھنے والے تو ہکو ہرگز یہ سمجھ کر نہ فراموش کر دینا کہ صرف طیش آفتاب ہی سے بارشی ہوا میں پیدا ہوتی ہیں، دیکھ ہر سال ہم یکساں طور پر زمین کو گرمی پہنچاتے ہیں مگر ہم اس پر ہی قادر ہیں کہ اس کے نتیجہ کو قطعاً تبدیل کر دیں اور پانی کا ایک قطرہ بھی زمین پر نہ آنے دیں۔

مادین کے اصول کے مطابق مادہ کی فطرت میں یہ بھی داخل ہے کہ وہ اعضا جسمانی کی ترتیب ساخت درست اور صحیح طور پر رکے مگر برخلاف اسکے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بعض انسانوں کے بجائے بیس کے چوبیس انگلیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح مادر زاد نابینا، گونگے اور بہرے ہوتے ہیں، ۱۸۲۷ء میں بمقام



بیس ایک عورت کا مشاہدہ کیا گیا جسکی ران میں چھاتی تھی اور اس حالت پر بھی بچہ کو دودھ پلاتی تھی، اکثر بچے بغیر سر یا ہاتھ پیر کے بھی پیدا ہوتے ہیں،  
 الہ آباد اسٹیشن پر ایک پچیس سالہ جوان محتاج صحیح و سالم اسوقت موجود ہے  
 جسکے بازو و کلائی قطعی نہیں دونوں ہاتھوں کے پنجے شانہ نہیں لگے ہیں اور  
 جب کوئی مسافر اسکو کچھ دیتا ہے تو وہ انہیں ہاتھوں سے لیتا ہے، اب  
 سوال یہ ہے کہ مادہ کی فطرت میں ایسا تغیر کیوں واقع ہوا اور ذرات اپنا  
 فرض منصبی کیوں بھول گئے حقیقتہً یہ ثبوت ہے اس امر کا کہ مادہ اور حرکت  
 حکم خداوندی کے مطیع و منقاد ہیں اور یہ خلاف فطرت تمام صنایع ان  
 خداے قدوس کی قدرت کاملہ کے نشانات بزرگ ہیں۔

برق بھی مادہ میں شامل ہے جسکی سرعت کا اندازہ ہر شخص کو ہے مگر وہ  
 کیسا صانع حقیقی ہے جسے انسان کو پیدا کیا اور ہر قوت معتدل اندازہ کے  
 ساتھ ودیعت کی۔ اگر ہی طاقت اپنے کمال پر ہوتی تو چند منٹوں میں وہ کروڑوں  
 کی سیر اور سینکڑوں برس کا کام ایک لمحہ میں ختم کر لیتا اور ایک سال کی مدت  
 ہزاروں برس کے برابر معلوم ہوتی، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو کچھ بجا نہ ہوگا کہ  
 اس دنیا کی زندگی اس کے لئے وبال جان اور تمام زمین سکونت کے



لے ناکافی ہوتی، قرب و بعد کی کچھ حقیقت نہ رہتی، ایک لمحہ میں  
سینکڑوں باتوں کا ادراک کر سکتا تھا،

متذکرہ بالا سطور سے ثابت ہے کہ جب مادہ کے فعل کا خلاف فطرت  
وقوع میں آنا ممکن ہے تو یہ کہنا صحیح نہیں کہ ذرات کا اقتضائے فطرت ہی  
یہ ہے کہ وہ ہر جسم کی ساخت بہتر اندازہ اور مقررہ قانون کے مطابق کرتے  
ہیں۔ تو اے جسمانی مثلاً دماغ اور اس کی جداگانہ قوتیں یعنی سامعہ، باصرہ،  
لامسہ، ذائقہ اور شامہ کے ذرات علیحدہ اور جداگانہ نہیں ہوتے بلکہ وہی  
ذرات جسم کے مختلف حصوں میں اپنی جگہ کے اعتبار سے کام کرتے  
ہیں ذرات کے اس فعل سے بھی صاف ثابت ہے کہ انہیں بطور خود  
دیکھنے اور سننے وغیرہ کے صفات نہیں ہیں۔

دماغ کے اندہ ذروں کی خاص حرکات، احساسِ رنج و راحت کا تعلق،  
زید کو جو چیز شیریں معلوم ہوتی ہے بکرا اُس میں تلخی کا مزہ پاتا ہے، مادیں اسکی  
تشریح کر نیسے عاجز ہیں کہ کاربن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور آکسیجن کے  
ذروں سے کس طرح شعور پیدا ہوتا ہے؟ حالانکہ یہی ذرات جسم کے دیگر حصص میں  
بھی پائے جاتے ہیں مگر انکا فعل دماغی فعل سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ قوت

تفہیم و تدبیر



متخیلہ اور قوت گویائی ہی مسائل لائیکل ہی کی صف میں داخل ہیں۔

اجتماع ذرات ابتدا کیونکر ہوا، مختلف کرہائے فلکی اپنے اپنے مدار پر سطح تیار ہوئے، زمین میں آگ کیوں لگی، خاکستر مہونے کے بعد چاند سے پہلے آنا حیات اُس میں کیوں پیدا ہوئے، ایک ہی مادہ سے ذکور و اناث علیحدہ علیحدہ کیونکر وجود پذیر ہوئے، ان سب کا جواب نہایت صحیح طور پر صرف یہ ہے:-

”کائنات عالم کی ہر شے ممکن نہیں کہ وہ بغیر کسی ایسی ذات کے جو حکیم مطلق

قادر و خالق اور سب سے اول ہے، وجود پذیر ہو سکے،

## توحید باری تعالیٰ

جس طرح اس خاکنائے ہستی اور کائنات عالم کا خالق و ناظم کوئی ضرور ہے جس کے قبضہ اختیار میں ذرہ سے لیکر عظیم الشان پہاڑ تک ہیں جو تمام عالم کا احاطہ کئے ہوئے ہے اور جس کی کوئی ابتدا و انتہا نہیں، اسی طرح باعتبار اپنی ذات و صفات کے یکتا ہے، وہ ایسا فرد ہے جس کے اجزا ممکن نہیں۔

دُنیا میں خدا کا صحیح تصور کرنے میں اکثر غلطیاں کی ہیں، کسی نے اپنے فہم کی رسائی سے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ اس جہان میں جسم اختیار کر کے آتا



ہے، بعضوں نے اس کا مسکن انتہائی بلند ہی پر قرار دیتے ہوئے پابند  
 کون و مکان خیال کیا ہے اور کسی نے خود کو زہ گرد و خود گھل کو زہ سے  
 تشبیہ دی ہے بعضوں نے اوس ارفع و اعلیٰ ہستی کا سراپا مثل  
 انسان کے بیان کیا حالانکہ وہ ان تمام باتوں سے مبرہ و منترہ ہے،  
 اوس کے آنکھیں نہیں ہیں مگر سب کو دیکھتا ہے، اوس کے کان نہیں  
 مگر سنتا ہے، منہ نہیں مگر کلام کرتا ہے اور انسانوں جیسے ہاتھ نہ  
 رکھتے ہوئے ہر کہہ و مہ کی دستگیری کرتا اور دونوں عالم کو سنبھالے  
 ہوئے ہے۔

خدائے جلّ علا کی موجودگی سے کوئی جگہ و مقام خالی نہیں، وہ  
 دنیا میں اس طرح سرایت کئے ہوئے ہے کہ انسان کے وہم و تصور  
 میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں آسکتی جس میں ذات باری تعالیٰ نہ ہو،  
 وہ نہ جسم ہے اور نہ تاریکی و روشنی اور نہ کسی دنیاوی شے سے مشابہت  
 رکھتا ہے، اوس کی تشبیہ دینا بھی شرک و بدعت میں داخل ہے،  
 اُس کا عرش و فرش پر ہونا یکساں ہے بلکہ اوس کے وجود باوجود سے تحت السریٰ  
 بھی خالی نہیں اور نہ کوئی خاص مسکن ہے مگر ہاں انسان کا دل اُس کی



جلوہ گاہ ہے، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو اس کے جمال جہاں آرا سے نور و سرور حاصل کریں۔

ایک زمانہ تھا جب دنیا میں متعدد خدا تسلیم کئے جاتے تھے، مگر جیسے جیسے علم و فضل کی روشنی پہنچتی گئی اس خیال کی لغویت آشکارا ہونے لگی حتیٰ کہ نسکی و بدی کے دو خدا علیحدہ علیحدہ قرار دئے گئے اور کچھ عرصہ کے بعد دنیا کو یہ ماننا پڑا کہ اگر خدا ایک سے زائد ہوں تو نظام عالم ایک لحظہ ہی قائم نہیں رہ سکتا کیونکہ عدم اتفاق رائے کا نتیجہ ہمیشہ جنگ و جدل اور برہمی نظام کا باعث ہوتا ہے۔ بدی کا خالق جداگانہ تصور کرنا بھی ایک داہمہ ہے ورنہ نیکی و بدی بذاتہ صرف اس قدر ہے کہ احکام رب العزت کے اتباع کا نام نیکی اور اوس سے تمرد و سرکشی کرنا بدی میں داخل ہے اور یہ دونوں انسان کے افعال سے پیدا ہوتی ہیں۔ کائنات باری تعالیٰ میں سوائے صواب کے کہیں عیب کا نشان ہی نہیں اور اگر تمہاری طبیعت میں کبھی ایسا شبہ پیدا ہوتا ہے تو وہ فہم کی نارسائی کا نتیجہ ہے۔

توحید فی الذات | ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ اپنے صفات میں



بھی یکتا ہے اور اسی کا نام توحید فی الصفات ہے، اور توحید فی العبادت  
 یہ ہے کہ جسوقت اس ذات عالی کی طرف انسان رجوع ہو تمام دنیاوی  
 توحید فی العبادت | خیالات کو دل سے محو کر دے تاکہ اسکی عبادت میں بجز  
 اپنی روح کے اور کسی کی شرکت نہ ہو۔ اس موقع پر یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے  
 کہ جب پریشانی خاطر سے بھی توحید فی العبادت کا مقصد فوت ہوتا ہے تو پھر  
 غیر از خدا یعنی انسان دیوتا اور اوتار کی شرکت کب جائز ہو سکتی ہے۔

## انسان کی پیدائش

ہم اپنے الہام میں ظاہر کر چکے ہیں کہ خدا کے مقررہ اصول کے مطابق دنیا  
 کی پیدائش اور جانداروں کے نمود ہونے کا طریقہ کیا ہے۔ ہر زمانہ اور ہر قوم میں  
 ایسے لوگ گذرے ہیں جنکی عقل کی رسائی قدرت کے اصول مذکور تک کم و  
 بیش ہوتی رہی ہے مگر مادین نے روحانیت کا علم نہ ہونے کی وجہ سے ہی خدا کے  
 بزرگ کی ہستی سے انکار کیا ہے اور جسکی پوری پوری تردید ہم کر چکے ہیں۔ یہاں ہمکو  
 صرف یہ بتانا ہے کہ مادین نے جو سلسلہ کائنات صرف آدم کی ذات تک ختم کر دیا،  
 اسکا سبب یہ ہے کہ وہ انسان سے آگے چل کر کسی روحانی سلسلہ کے قائل نہیں



ہیں جو رائے انہوں نے اپنی سمجھ سے قائم کی ہو اس سے خود اذن کی تردید  
ہوتی ہے۔

ارتقا صرف انسان ہی | یا تو مادہ کا یہ آغاز کہ بجز ذرات کے اور کچھ بھی نہ تھا، پھر  
پر کیوں ختم ہوا | اجرام اور اجسام کا نمودار ہونا جمادات کا اگنا، حیوانات

کی مختلف اقسام کا ظاہر ہونا، یا پھر اس کا یہ اختتام کہ آدم کے بعد تمام ترقی کے  
سلسلوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اگر اس پر کچھ بھی ٹھنڈے دل سے بلا کسی طرفداری  
اور مخالفت کے غور کیا جائے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ فطرت کا منشا صرف  
انسان ہی کا پیدا کرنا تھا ورنہ جس طریقہ سے ہم نباتات، جمادات اور حیوانات  
میں یہ سلسلہ دیکھتے ہیں کہ ہر ادنیٰ نوع کے بعد ایک اعلیٰ نوع ضرور ہے،  
اسی طرح سے انسانی نوع کے بعد بھی اس سے افضل و اکمل کوئی نوع ہوتی  
اور ہرگز یہ انسان مادیت کے تسلسل کی آخری کڑی نہ ہوتا۔ دنیا چونکہ دارالاسباب  
ہے ہر چیز بلا کسی سبب کے وقوع میں نہیں آتی اس لئے قدرت  
نے انسان اور محض انسان ہی کو پیدا کرنے کیلئے، پیدائش کے مختلف  
مدارج قائم کئے اور ایسی جمادات سے لیکر جن میں نباتی صفات ہوتی  
ہیں، حیوانات تک انسانیت کی مختلف شکلیں ہیں اور انسان



اس موقع میں تمام تصویروں سے بہتر اور احسن تصویر ہے۔ انسان اپنی عقل و دانش کے لحاظ اور فہم و ذکا کی وجہ سے عجیب و غریب صفات کا مظہر بن جاتا ہے، ماد میں اس پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ارتقا ہے جسکی وجہ سے اوسکی دماغی حالت درجہ تکمیل پر پہنچ گئی اور اسی وجہ سے وہ مظہر عجائب و غرائب ہے۔

نطق انسان کا خاص حصہ | اس وقت ہم تمام باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے انسان کی صرف ایک صفت گویائی کا تذکرہ کرتے ہیں جو

ہے جو ارتقا کا نتیجہ نہیں

خاص اُسی کا حصہ ہے اور یہ کسی دیگر نوع میں نہیں پائی جاتی ورنہ یوں تو ہر جاندار دیکھتا سنتا حتیٰ کہ احساس کا مادہ نباتات میں بھی پایا جاتا ہے، ہر ذبیحات کو اس کی ضرورت کے مطابق قدرت نے کامل عقل عطا فرمائی جس سے وہ اپنی ضروریات فراہم کرے ہاں ایک نطق ہی اسی چیز ہے جس سے انسان کو تمام حیوانات پر شرف ہے ورنہ انسان بھی حیوان ہی ہے فرق و امتیاز کا باعث صرف قوت گویائی ہے۔

کیا کوئی انسان مکڑی جیسا جال تن سکتا یا شہد کی مکھی جیسا گھر بنا سکتا ہے؟ یہ امر قابل غور ہے کہ ان دونوں کے پاس نہ پرکار



ہوتا اور نہ کوئی آلہ ضلع و زاویہ ناپنے کا مگر علم اقلیدس کے لحاظ سے یہ  
 معلوم ہوتا ہے کہ گویا جلے اور شہد کی مکی کے گھر کو کسی بہترین مہندس  
 نے اپنی پوری قابلیت سے بنایا ہے کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اون کی  
 عقل اور فہم و فراست میں کچھ بھی کمی ہے ؟ بلکہ ایک طرح سے ارتقا کا  
 اثر ہی اٹا معلوم ہوتا ہے ، انسان جو ارتقا کی بہترین تصویر ہے اس  
 کی فطرت ان کمالات سے جن کا ذکر ہوا عاجز نہ ہوا اور بغیر تحصیل  
 علم کے انسان ہر امر میں محتاج رہے لیکن حیوانات نہ کسی اسکول  
 میں تعلیم پاتے نہ علم ہندسہ کی تحصیل کرتے نہ علم جراحی سیکھتے نہ خواص  
 ادویہ پڑھتے ہیں مگر کوئی جانور مہندس ، کوئی جراح اور کوئی طبیب ہوتا  
 ہے ۔ اکثر جانوروں کو دیکھا گیا ہے کہ جب وہ خود یا اون کے بچے بیمار  
 ہوتے تو وہ جنگلی جڑی بوٹیوں سے اصلاح کر لیتے ہیں ۔ اصل یہ ہے  
 کہ قدرت نے اپنے انعام و الطاف کو مانہ سے ہر جنس کو جس چیز کی  
 ضرورت تھی عطا کر دی ، اگر ارتقا ہی کا یہ اثر ہوتا تو انسان بھی مثل دیگر  
 حیوانات کے شکم مادر ہی سے تعلیم یافتہ پیدا ہوتا حقیقت یہ ہے کہ ہر موقع  
 و محل پر قدرت نے اپنے مقررہ قانون کے ساتھ ساتھ اس قسم کی نمایاں تبدیلیاں



کر دی ہیں اور یہ محض اسلئے کہ انسان مادہ اور ارتقا کے چکر میں پڑ کر اس صانع حقیقی اور حکیم مطلق کو فراموش نہ کر دے۔

اب نطق کے متعلق بھی غور کرنا چاہیئے کہ یہ ارتقا کا فعل نہیں۔ کیونکہ جسمانی اور دماغی ترقی کے ساتھ ساتھ نطق کی صفت ترقی نہیں کرتی۔

انسانیت کے ہر مدارج قائم کئے گئے ہیں اور ان میں طوطا اور مینا کا درجہ نہایت ارذل ہے، اس کے بعد چار پاؤں کا سلسلہ علی الترتیب ہے

اور چار پاؤں میں ریڑھ دار جانوروں کا، پھر دو دم پلانے والے جانوروں کا درجہ ہے یہاں تک کہ بندر اور گیرولا (یعنی بے دم کا بندر) اپنی

صنف میں انسانیت سے نزدیک تر ہیں مگر جو قوت طوطا اور مینا میں آوازوں کی نقل کی ارتقا نے پیدا کی وہ پھر آگے چل کر بالکل معدوم

وغائب ہو جاتی ہے۔ طوطا و مینا انسان کی صحبت میں رہ کر مثل انسانوں کے بات چیت کرنے لگتے ہیں مگر بندر اور گیرولے کو اگر

تمام عمر ساتھ رکھا جائے تو وہ ایک لفظ بھی زبان سے نہیں نکال سکتا حالانکہ ان دونوں کی دماغی ساخت تمام حیوانات سے بہتر

اور انسانی دماغ کے مشابہ ہوتی ہے۔



اخبار اسٹیسین پورہ ۲۹ فروری ۱۹۲۰ء میں ایک مضمون بندرؤکی  
 زبان کے عنوان سے شائع ہوا تھا جس میں سٹری۔ ایل گارنر کا بھی تذکرہ تھا،  
 مضمون صرف اس فن کے ماہر تھے اور جنہوں نے افریقہ کی سیاحت کی تھی اور  
 ۱۸۹۲ء میں اس امر کے مدعی ہوئے، کہ بندروں اور گیرولے میں ابتدائی  
 قسم کی گویائی ہے مگر پھر افریقہ کے مشہور مقام گابون میں گئے جو گیرولوں کا مہلک  
 ہے اور وہاں ایک آہنی پھرے میں بند ہو کر گیرولوں کے درمیان عرصہ  
 تک رہے اور بالآخر اس نتیجہ پر پہنچے کہ بندروں اور گیرولے میں انسان جیسا  
 یا مثل اس کے کسی قسم کا نطق نہیں ہے۔

جس نوع میں انسان یا انسان جیسا نطق ہوگا خواہ وہ اپنی ابتدائی حالت  
 ہی میں کیوں نہ ہو انسانی زبانوں کی بتدریج تحصیل کر سکتا ہے کیونکہ جن جانوروں  
 میں ابتدائی نطق کی قوت ہو وہ انسانوں کی بولیاں بہتر طریقہ سے بول سکتے  
 ہیں مگر بندر اور گیرولے انسانیت کی حد سے نسبت تمام حیوانات کے  
 نزدیک تر ہیں جنکی جسمانی طاقت انسانوں سے ملتی ہوئی، اور حرکات و  
 سکنت انسانوں جیسے معلوم ہوتے ہیں اور اگر انکو بچپن ہی سے پرورش کیا  
 جائے تو اچھی طرح سداہائے جاسکتے ہیں جو مسکروں میں مثل انسانوں کے



کام کرتے ہیں، مثلاً گھوڑے پر سوار ہونا، سگرٹ پینا، میز کرسی پر بیٹھنا اور گھر کے اندر معمولی کام کرنا وغیرہ یہ سب کچھ ان کو آجاتا ہے لیکن کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ کبھی کسی بند ریگروے نے مثل انسانوں کے یا اس سے کم و بیش بات چیت کی یا ایک لفظ بھی زبان سے نکالا، اصل میں قوت گویائی افضال خداوندی میں سے محض انسان کا حصہ، اور یہ نطق اس روحانیت کا اثر ہے جس کی برکت سے وہ اشرف الموجودات کہلاتا ہے، نیز انسان کی صفت گویائی ایک زبردست دلیل جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں اثبات وجود باری تعالیٰ کی ہے۔

اگر دنیا میں انسانی پیدائش کی ابتدا صرف ارتقا ہی کی بدولت ہوئی ہوتی تو جس طرح ارتقاء نے جسمانی ساخت پر اپنا اثر کیا، اور اس کو بتدریج ترقی کی طرف لے گیا اسی طرح دیگر انسانی قوتوں مثلاً نطق وغیرہ کا ظور ہوتا یعنی نطق کا بھی وجود کم و بیش اوں جانداروں میں ضرور ہوتا جو اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے انسانوں سے زیادہ مماثلت رکھتے ہیں مگر ایسا ارتقا ہم کسی جاندار میں نہیں پاتے اور نطق کی صفت صرف انسانوں کی ذات تک مخصوص و محدود دیکھتے ہیں اور بالآخر ہم



کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ محض انعام خداوندی اور فیضانِ روحی ہے۔

## انسان کی پیدائش کی غرض

اس قدر مطالع اور دلائل عقلی سے معلوم کرنے کے بعد ممکن نہیں کہ معتزضین یہ سوال نہ کریں کہ :-

۱۔ خدائے بزرگ کو انسان کے پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی کیونکہ احتیاج و غرض و بحیات یعنی مخلوق چیزوں کو ہوتی اور خدا ضرورت و غرض سے مبرا و منزہ ہے۔ اسی سلسلہ میں دوسرا سوال یہ کیا جاتا ہے کہ :-

۲۔ اگر اول ان کے سوال کا جواب نفی میں ہے تو اس سے بھی زیادہ یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ خدائے انسان کو بے غرض و ضرورت پیدا کیا تو فعل عبث عقلمندوں کا کام نہیں اور جو خارج از عقل ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔

ان دونوں سوالوں کا لکھنا تھا کہ خدائے بزرگ کی قدرت کاملہ نے اپنی عظمت و بزرگی کا دریا میرے دلمیں موجزن کر دیا اور یہ ندائے غیبی آئی :-

ندائے غیبی

اے انسان اے تمہارا انسان معبود حقیقی کو بھول جانو اے۔ عبد اقل اور ذلیل

انسان ہو کر یہ خیرہ سری اور گستاخی۔ تو اپنی حقیقت کو اس قدر فراموش کر بیٹھا



کیا پشت پد میں نطفہ کی صورت اختیار کر نیسے پہلے چند ذرات منتشر یا سبزہ وغیرہ  
کی حالتیں نہ تھا جو پیروں سے پامال ہوتا اور غلاطت سے نہو پاتا تھا۔ پہر کیا تو نے نہیں  
دیکھا کہ صلب پد کے سطح تیرا اخراج ہوا اور اس مقصور حقیقی نے کیا ہی دلفریب و  
خوشنما شکل و شمایل عطا فرمائی۔ ایک ہی جنس شجر سے عالم وجود میں لایا اور پھر کیسا  
اختلاف صورت کہ ایک کو دوسرے سے خط و خال میں کوئی مشابہت نہیں۔

خصلت و طبیعت۔ عادات و اطوار بالکل جدا گانہ۔ “الہام۔

اب ہم دریافت کرتے ہیں کہ یہ سب صنایعیاں اس معبود حقیقی کی کیا صرف  
اسلئے نہیں ہیں کہ انسان اپنے نفس پر غور کر کے کسی وقت تو اس سے یہ  
محاسبہ کرے۔

میں کیا ہوں اور کیا ہے مری ابتداء سے بود

آیا کہاں سے اور کہاں سے ملا وجود

دنیا کے ہر ذرہ کی کوئی۔ ایوں اگر غور کیا جائے تو دنیا کی کوئی چیز بلکہ ایک ذرہ بھی  
غرض فطری ہے۔

بے غرض نہیں، کائنات ہستی کی ہر شہوانی اپنی غرض میں

مشغول اور کوئی مدحیات ہے تو کوئی معینِ حمات، کوئی وجہ انفصال ہے  
تو کوئی باعثِ اتصال اور انسان ہی تو آخر ان ہی اجزا سے مرکب ہے،

کتاب فیض الہامی



دنیا میں اُسکی پیدائش کی بھی کوئی غرض ہونا چاہیے کیونکہ ذرات مذکورہ ہی سے وہ عالم وجود میں آیا ہے۔

در اصل انسان دنیا میں اسلئے نہیں آیا کہ قدرت کی ہر شے پر جو اُسکے اختیار میں ہے حکومت کرے اور خود اُسے متمتع ہو کر مر جائے بلکہ اُسکی بھی کوئی خاص غرض ہونا چاہیے جسکا تذکرہ آگے آئیگا، اس موقع پر صرف یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ انسان دنیا میں جس روز سے آنکھ کھولتا ہے کیا کیا دلفریب نظارے، کیسے کیسے خوشنما منظر، کیسی کیسی مرغوب طبع صورتیں نظر سے گذرتی ہیں، اگر یہ انسان کے اختیار میں ہوتا تو انہیں کبھی تغیر و تبدل نہ ہونے دیتا کیونکہ ان تمام باتوں سے کچھ نہ کچھ انسانی غرض وابستہ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ تمام کارگاہ ہستی اگر خدا نے اپنی کسی ذاتی غرض سے رچائی ہوتی تو پھول کہل کر خاک میں نہ ملنے اور نہ حسین صورتیں پیوند زمین ہوتیں۔ لہذا اُس معبود حقیقی کی کوئی ایسی غرض ہماری پیدائش سے نہیں جیسی کہ ایک انسان کو ہوتی ہے۔

۲۔ آفتاب طلوع ہوتا اور کرہ زمین کا ایک پہلو روشن ہو جاتا ہے، بوقت غروب ہر طرف بجز تاریکی کے کچھ نظر نہیں آتا۔ کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ آفتاب کی غرض دنیا کو روشن کرنا اور تاریکی کا منشا عالم کو شب و یجور بنا دینا ہے؟ گو یہ



صحیح ہے کہ دنیا کی ہر چیز بغرض نہیں مگر حقیقۃً دن اور رات بطور خود کوئی ذاتی غرض  
 نہیں رکھتے بلکہ آفتاب تاریکی کی خاصیت ہی ریشی و ضلالت ہی۔ خداوند عزوجل  
 کی ہی اس طرح سے جملہ کائنات ہستی کو پیدا کر نیسے کوئی ذاتی غرض نہیں۔ غرض و  
 ضرورت ہمیشہ حاجتمندوں کو ہوا کرتی اور حاجتمندی صفت مخلوق ہی اور خدا تعالیٰ  
 مخلوق نہیں اسلئے ہر فعل الہی اپنی ذاتی غرض حاجت بری ہے، کائنات  
 ہستی کا بھی ظہور نشانے قدرت کے مطابق بالکل اس طرح سے ہوا جیسے  
 آفتاب کے ساتھ روشنی اور تاریکی کے ساتھ ضلالت۔

مذکورہ بالا سطروں میں یہ تم تحریر کر چکے ہیں کہ جب ہر چیز کی کچھ نہ کچھ غرض پیدائش ہو تو  
 انسان کی بھی کوئی غرض ہونا چاہئے جسکے اظہار کا اوپر و عذرہ بھی کیا گیا تھا اور وہ

انسان کی بھی نظر  
 کوئی غرض پیدائش  
 ہونا چاہئے۔

یہ ہے کہ دنیا میں جب ادنیٰ درجہ کی مہربانیوں کا احسان مانتے ہیں تو پھر اس  
 خدائے بزرگ کا جس نے انسان کو لاتعداد نعمتیں عطا کی ہیں، آخر کچھ شکریہ ادا کرنا  
 چاہئے یا نہیں؟ خدا نے انسان کو فہم و فراست، علم و فضل، نطق و گویائی کے  
 ذریعہ سے تمام عالم پر فضیلت دی اور انسان ان انعام کی وجہ سے کائناتِ عالم پر  
 حکومت کر رہا ہے۔ کیا انسان نے شکریہ ادا کرنا تو کیا وقتاً فوقتاً خالق ہونیکے  
 دعویٰ نہیں کئے۔ کیا اس سوداے خام کا ظہور دنیا میں اکثر نہیں ہوا؟



اکبر کے زمانہ کو زیادہ عرصہ نہیں گذرا کہ حرب ایک فانی ہستی کیلئے جل جلالہ اور اللہ اکبر  
 کے الفاظ استعمال کئے جاتے تھے، کیا ایک مخلوق کا یہی شیوہ ہونا چاہیئے؟ اصل  
 میں ہماری پیدائش کی غرض اور نعمائے الہی کا بدلہ اور ہمارا فرض حقیقت میں  
 یہ ہے کہ ہم ہر وقت نیاز مند ہی کی گردن اُسکے بزرگ آستانہ پر جھکائے رہیں  
 اور عجز و خاکساری کے ساتھ ناصیہ فرسائی کرتے ہوئے یوں التجا کرتے رہیں کہ  
 اے خداوند! تو ہمارا معبود ہے اور ہم تیری مخلوق و ناجیز بندے ہیں۔  
 کسی وقت تو ہم تمام دنیاوی منصوبے اور خیالات ترک کر کے اُسکی طرف اسطرح  
 رجوع کریں جسطرح ایک شیر خوار بچہ بہوک کے وقت آغوشِ مادر میں جانے کیلئے  
 پیچیں مضطرب ہو جاتا ہے اور یہی عین عبادت ہے عبادت کے معنی دراصل  
 زبان سے اللہ یا اللہ یا رام کہنے کے نہیں بلکہ اصلی عبادت اظہارِ عبدیت کا  
 نام ہے یعنی تمام فرعونی اور دنیاوی خیالات کا دل سے دور کر دینا اور خداے بزرگ کو اپنا  
 خالق اور اپنے آپ کو عبد اقل سمجھنے کا نام عبادت ہے اور یہی مطلب انسان  
 کی غرض پیدائش کا ہے۔





## روح و حیات میں فرق

روح و حیات میں  
ایک عام غلطی

اکثر مذاہب نے روح و حیات میں یا تو کوئی فرق ہی نہیں کیا اور اگر کیا بھی تو بجز ایک ہی شے کے دو مختلف نام مقرر کر دینے کے اور کوئی توضیح و تشریح نہیں کی۔ دراصل کسی مذہب کی حقانیت کے معلوم کرنے کا بہترین مقیاس اگر کوئی ہو سکتا ہے تو وہ روح کا مسئلہ ہے، اس لئے ہم اس پر بالوضاحت بحث کر کے دیکھتا ہیں کہ روح و حیات کی اصلیت کیا ہے۔

ویدانت مذہب میں روح کے جو اوصاف بیان کئے گئے ہیں وہ سب بحالت مجموعی حیات کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا امتیاز و فرق نہیں قائم کیا گیا جس سے ان کے خواص علیحدہ علیحدہ معلوم ہو سکیں، عقل و حافظہ، جوش و

شائستہ نہیں روح  
کی تشریح

۱۵۔ نیا ایک شائستہ میں آتا یعنی روح کی تعریف و تشریح اس طرح پر کی گئی ہے جس کے اصل الفاظ یہ ہیں:- پرانا۔ آپان۔ نمیشو۔ اُن میش۔ جیون۔ منوگتی۔ اندریا۔ انتر وکار۔ سکھ۔ وکھ۔ اکشیا۔ دولش۔ پریتین۔ ناش۔ چا تمنی۔ لنگانی۔ ترجمہ:- زندگی رکھنا اور اس کا ترک کرنا۔ آنکھوں کا کھولنا اور بند کرنا۔ حیات۔ وسعت خیال، خواہشات صالح اور طالح انسانی افعال جو اپنے اور دوسروں کے لئے کئے جائیں یہ سب روح کے علامات ہیں۔ نیز دیکھو امرکوش برگٹ - ۲۳ - اشلوگٹ ۱۰۹ میں آتما کو ترتیب، تحمل عقل و عادت اور ہستی بزرگ سے موسوم کیا گیا ہے اور جسم کے معنی بھی تحریر ہیں۔ کتاب مذکور برگٹ - ۱۸ - اشلوگٹ ۱۱۹ جیو کے معنی پران و ہارن یعنی زندگی کے ہیں۔



حرص و طمع، لطف و عداوت، انتقام و بخشش وغیرہ و غیرہ جسقدر انسانی  
صفات ہیں اون کا تعلق دماغ کی ساخت پر منحصر ہے اور یہ علم فریالوجی  
کے ذریعہ پورا پورا پایہ ثبوت تک پہنچ گیا ہے، ان تمام باتوں کو صفات  
روح سے موسوم کرنا صحیح نہیں ہے۔

جسکو روح کہا جاتا  
ہو وہ اصل میں  
حیات ہے۔

بڑے لطف کی بات ہے کہ اس روح کو جسے صحیح طور پر حیات کہنا مناسب  
ہوگا ازلی بیان کیا جاتا ہے حالانکہ اس کا دوسرا نام حرکت ہے جو  
پیدا اور فنا ہوتی ہے اور جس پر کامل بحث ماوہ کی حقیقت میں کی جا چکی ہے  
نیز اگر روح کے وہی معنی لئے جائیں جو حقیقتہً اوسکے ہیں تو پھر روح کے تعدد  
کا مسئلہ پیش ہوگا اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ہر ذی حیات کی روح ازلی و مشترک  
ہے مگر انسان اور دیگر حیوانات و حشرات الارض میں اگر یکساں روح ہوتی تو  
اوسکے اثرات بھی یکساں ہوتے اسلئے انسان کی روح تمام دیگر جانداروں  
سے بالکل ایک جداگانہ قسم کی ہے۔ زندگی کا نام روح رکھنا بہت بڑی غلطی  
ہے اور یہ باعث مذہب کی حقیقی تعلیم کو نظر انداز و فراموش کر دینے کا ہے  
اور چونکہ مذہب حقیقی کی تجدید مرضی الہی کے مطابق محض اسلئے ہوتی ہے  
کہ دنیا مذہب اور اوس کے متعلقات کی حقیقت سے واقفیت حاصل



کرے تاکہ ذات باری تعالیٰ کا صحیح علم ہو سکے لہذا اس موقع پر حیات و روح کی تشریح نہایت ضروری ہے۔

یورپ میں ایک جماعت مادیین کی ہے جو روح کے وجود کی قطعی منکر ہے اور اس انکار کا باعث یہ ہے کہ ان کے نزدیک دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو مجرد عن المادہ ہو لیکن ہم دلائل قطعیہ سے اس کی کامل تردید کر چکے ہیں یہاں صرف حیات و روح کا ذکر مقصود ہے۔

یورپ کی رائے  
روح کے متعلق

حیات کا آغاز اجتماع ذرات اور ترکیب عناصر سے ہوتا ہے جس کا انحصار خون یا خون جیسے رقیق مادہ پر ہے اور اس حیات سے دنیا کا کوئی ذرہ خالی نہیں جس کے علامات جمادات سے مشروع ہو کر نباتات و حیوانات میں ایسے نمایاں ہوتے ہیں کہ جس کو ہر شخص تمیز و شناخت کر سکتا ہے چھوٹی موٹی میں جس وقت ہاتھ لگایا جائے کھلا جاتی ہے، کیا غیر ذہی حیات میں بھی احساس کا مادہ ہوتا ہے، اسی طرح کھجور میں نرم مادہ ہوتے ہیں، جب نرم کے پھول مادہ پڑا لے جاتے ہیں تو وہ بار آور ہوتی ہے اور اگر اس کا درخت پتوں کے خوشہ کے پاس سے کاٹ دیا جائے تو اس تراشنے کا اثر اس پر ایسا ہی ہوتا

حیات کی ابتدا  
کیونکر ہوتی ہے



ہے جیسے کسی جاندار کی گردن کاٹ دی جائے۔ امریکہ میں بعض دریاؤں کے کنارہ پر ایک نہایت چوڑی پتی کا درخت ہوتا ہے جس پر اگر کوئی پرند بیٹھ تو اس کی پتی بالکل اسی طرح جانور مذکور کو لیکر بند ہو جاتی ہے جیسے انسان اپنی مٹھی میں کسی چیز کو بکڑ لے حقیقتہً یہ سب علامتیں حیات کی ہیں اور جو درخت و پودے جانوروں کی نوع سے زیادہ نزدیک ہیں ان میں حیات کا مادہ بھی زیادہ ہے یہاں تک کہ یہی حیات ارتقا کی بدولت جانوروں کی صف سے ترقی کر کے انسان تک پہنچتی ہے اور یہی حیات ہے جو انسانی مشین کو چلاتی ہے۔ یہ ایک نہایت آسان اور عام فہم تعریف و تشریح حیات کی ہے مگر مغرب نے اس سیدھے سے مسئلہ کے سمجھنے میں قدم قدم پر غلطیاں کی اور ٹھوکریں کھائی ہیں چنانچہ ایک فلاسفر لکھتا ہے:-

یورپ کی نئے  
حیات کے  
متعلق

”حیات کیا شے ہو؟ ہر شخص کو اس کا علم ہے یا کم از کم حیات کی معمولی اور روشن حالتوں کا علم ہے۔ اس لئے اکثر یہ خیال ہوتا ہے کہ اسکی صحیح تعریف مشکل نہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ

اسکی تشریح میں بڑے بڑے صاحب فکر و ذکا حیران و سرگردان ہیں“

جو فلاسفر جتنا جلیل القدر اسی نے اتنی ہی زبردست غلطی اس معاملہ کے سمجھنے



میں کی ہے، ہر برٹ اسپنسر نے علم حیات پر ایک خاص کتاب لکھی اور ایک طولانی بحث کے بعد اپنی طرف سے حیات کی تیسری تعریف بیان کی مگر پھر بھی آخر میں اقرار کرنا پڑا کہ حیات کی کوئی جامع اور مانع تعریف نہیں ہو سکتی۔  
 ڈاٹر نے حیات کی نسبت یہ تحریر کیا ہے کہ حیات ان کیفیتوں کے مجموعہ کا نام ہے جو تمام زندوں میں مشترک ہیں غرض اسی طرح کی فرخانات سے اپنا عزیز وقت برباد کیا ہے۔

پروفیسر ہیفیر کی صدارت میں بمقام ڈنڈی محققین علم حیات کا ایک عظیم الشان جلسہ ۱۹۱۲ء میں ہوا جس میں پروفیسر موصوف نے اپنی پچیس سالہ کوششوں کا نتیجہ بیان کیا اور شروع میں یہ کہا کہ :-

”میرا اس وقت یہ مقصد نہیں کہ میں آپ کا وقت ایسے مسئلہ کے حل کرنے میں صرف کروں جس کے آگے اکابر فلاسفہ نے سپر ڈال دی ہے خصوصاً اس لئے کہ موجودہ تحقیقات سے زندہ اور غیر زندہ مادوں میں یہ نسبت پہلے کے اب بہت کم فرق سمجھا جاتا ہے اسلئے حیات کی جامع اور مانع تعریف اور بھی زیادہ مشکل ہو گئی ہے“

یورپ میں ایسے ایسے محققین بھی گزرے ہیں جنہوں نے یہ کہا ہے کہ حیات کسی دوسرے سیارے سے ہماری زمین پر آئی ہے حالانکہ ہمارے کرہ ارضی کے ہر ذرہ میں نمود حیات کے آثار پائے جاتے ہیں۔



مادین نے حیات جیسی آسان چیز کے سمجھنے میں جب ایسی غلطیاں کی ہیں تو  
 پہر انکار روح سے انکار کر دینا محل تعجب نہیں۔ افسوس اسکا ہے جیسا ہم اوپر  
 بیان کر چکے ہیں کہ اکثر مذاہب روح و حیات کی حقیقت کے قطعی نا آشنا ہیں۔  
 بعض نے روح کے دو نام روح حیوانی و روح انسانی رکھ دیے ہیں حالانکہ روح  
 صرف انسان ہی کا حصہ ہے اور اسی روح کی بدولت انسان حقیقہً کُل  
 مخلوقات پر شرف و بزرگی رکھتا ہے ورنہ حیات تو کسی نہ کسی شکل میں جمادات  
 و نباتات اور حیوانات ہی رکھتے ہیں۔ حیات اصل میں ترکیب امتزاج  
 عناصر سے پیدا ہوتی ہے جس کی بقا پانی یا مائیت رکھنے والے مادہ پر منحصر  
 ہے مگر روح ان سب باتوں سے مستغنی ہے۔

مادین کی فہم و عقل کی رسائی جیسا کہ ہم اوپر لکھ چکے ہیں محض مادی اشیاء  
 تک محدود ہے مگر کارخانہ ہستی کا اختتام صرف یہیں تک نہیں ہوتا بلکہ ہم  
 دیکھتے ہیں کہ مادہ کثیف صورت کے علاوہ لطیف شکل شامل میں بھی ہے اور اس  
 لطافت کے بھی مدارج ہیں جسکا انکشاف ابتدائے کچھ بھی نہ تھا مگر زمانہ جیسا جیسا  
 ترقی کرتا جاتا ہے حقایق و معارف اور خواص اشیاء کا علم وسیع ہوتا جاتا ہے  
 اور اب یہاں تک نوبت پہنچ گئی ہے کہ جن باتوں کو کل تک خلاف عقل و



قیاس سمجھا جاتا آج اُن ہی کا انکشاف باعث تعجب صد حیرت ہو رہا ہے۔

مادیت کی ترقی کے دوش بدوش انکار خدا و روح کا عقیدہ بھی رائج ہوتا

گیا مگر کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے آئے ہیں جو نہ صرف وجود روح تسلیم کرتے بلکہ یہ

بھی یقین رکھتے رہے ہیں کہ انسان روحانی ترقی کے وسیلہ مظہر عجائبات بن سکتا

ہے۔ کل تک متوفی انسانوں کی ارواح کو بولانا اور کلام کرنا ایک اہمہ اور

شعبہ بازی سے زیادہ وقعت نہیں رکھتا تھا مگر آج اُن ہی مادیوں کی جماعت

میں سے جنہوں نے عملی تحقیقات جب روح کے متعلق کی تو بالآخر انہیں اُسکا

وجود تسلیم کرنا پڑا۔ ڈارون کا ہم عصر وہم پلہ رسل ولس اپنی کتاب عجائبات

روح میں لکھتا ہے کہ پیشتر میں دہریہ تھا اور یہ میرے وہم و گمان میں ہی نہ تھا

کہ ایک زمانہ ایسا آئیے گا جب مجھ کو روح کا اقرار کرنا پڑے گا، اسی طرح ڈاکٹر

سیکس ٹون بھی شروع میں منکر روح وغیرہ تھا اور ایک عرصہ تک اس

کو شش میں رہا کہ جو لوگ روحانیت کے قائل ہیں انکی صحیح کیفیت دریافت

کرے مگر اس تمام تحقیقات کے نتیجہ میں اس کو کہنا پڑا کہ میں نے خود اپنے

تجربات سے یہ تصدیق کر لیا ہے کہ روح انسان کی موت کے بعد بھی قائم

رہتی ہے، اعزاء و اقربا اور احباب کی ارواح سے جو مرچکے ہوں باتیں



کیجا سکتی ہیں۔ زول نز کارل دوپل ہیس لوپ، بے روزرا اور  
 پروفیسر شارل ریشہ وغیرہ وغیرہ یورپ کے مشہور محققین نے تجسس سبب  
 کے بعد یہ رائے قائم کی کہ عالم ارواح کا وجود ضرور ہے اور اسکا انکار کسی  
 طرح صحیح نہیں۔

روح مریک بعد  
 ہی قائم رہتی  
 ہے۔

سکرٹری کلکتہ فزیکل سوسائٹی نے اپنی ایک چٹھی اخبار امت بازار پتر کا  
 میں شائع کرائی تھی جس کا خلاصہ اخبار کیسری لاہور مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۲۳ء  
 میں صفحہ ۲ پر بالفاظ ذیل درج ہوا تھا:-

”مسٹر باسو نے انگلستان میں ایک عامل کی وساطت سے اپنی مرحوم فرزند سے بات چیت  
 کی مگر عام ہندوستانیوں کا اسکی تحقیقات کیلئے انگلستان جانا ایک کار دشوار ہے۔۔۔ لیکن  
 ہندوستان ایسے اہل کمال سے محروم نہیں۔۔۔۔۔ میرے دل میں یہ سوال پیدا ہوا  
 کہ واقعی کیا روح بعد موت کے زندہ رہتی ہے اور اگر ہے۔۔۔۔۔ سر ولیم کرڈس  
 اور سر آپلور لاج جیسے ممتاز و سرآوردہ عالموں کی تحقیقات سے موت کے بعد روح کا  
 زندہ رہنا پائیدہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے مگر میرے دل کو اطمینان نہیں ہوتا تھا حتیٰ کہ میری ملاقات  
 بالوبھو پنڈرناکھ سے ہوئی جنہوں نے ایک دوسری زوجہ کی روح کو میری موجودگی میں کمرہ میں بولایا  
 اور اسکی وفات کے صحیح حالات وغیرہ میری ہر ایک سوال کے متعلق روح مذکور سے دریافت کر کے بتائے“



غالباً ان حالات پڑھنے کے بعد روح کے وجود سے انکار کر سکی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی مگر چونکہ مذکورہ بالا امور محض دوسروں کی تحقیقات کا نتیجہ ہیں اس لئے چند تمثیلیں اور تحریر کی جاتی ہیں جو ثبوت قطعی بقائے روح کا ہیں اور جسے ہر شخص کی تسکین خاطر ممکن ہے۔

خداے عزوجل نے بظاہر صرف آنکھ ہی کو ذریعہ بصارت بنایا اور صرف اسی کی امداد سے دیکھنا ممکن ہے مگر بسا اوقات عالم خواب میں جب دونوں آنکھیں بند ہوتی ہیں ہم اپنے احباب سے ملاقات اور اکثر مقامات کی سیر کرتے ہیں، ممکن ہے کہ اس کا یہ جواب دیا جائے کہ تصورات دماغ نیم خوابی حالت میں سامنے آتے ہیں مگر شاید ایسے معترضین کو یہ نہیں معلوم کہ بجاالت نیم خوابی دماغ کا فعل صحیح نہیں ہوتا اور جب عدم صحت دماغ میں آنکھیں بند کر کے ہم مثل بیداری کے دیکھتے ہیں تو پھر صحت دماغ کی حالت میں یعنی جاگتے ہوئے کیوں آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھ سکتے، کیا کوئی قوت ایسی بتائی جاسکتی ہے کہ نقص پیدا ہونے پر صحت کی حالت سے بھی بہتر ترقی کر جاتی ہو۔ کیا کوئی شخص مست گڑا ہونے کی وجہ سے اور زیادہ تیز چل سکتا ہے، نیز

روح کے  
وجود کے  
دلائل



ایک پختہ کار شخص کی نسبت ممکن ہے کہ یہ کہنا کسی حد تک درست ہو کہ اسکا  
 دماغ طرح طرح کے تصورات کا مرقع ہوتا ہے مگر ایک نوزائیدہ بچہ جس کو دنیا  
 میں قدم رکھے ہوئے صرف گھنٹے دو گھنٹے سے زیادہ نہیں گزرے پیدا ہونیکے  
 کچھ ہی عرصہ کے بعد حالت خواب میں مسکراتا اور بسا اوقات تھمہ مار کر  
 ہنستا ہے اب اس بچہ کو حالت بیداری میں ہنسانے کی کامل کوشش  
 کر دو بہتر سے بہتر کہیل تماشہ او سکود کھایا جائے وہ ہرگز نہ مسکرائے گا،  
 اس موقع پر یہ بھی ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو بچے پیدائشی نابینا  
 ہوتے ہیں اون پر بھی یہ کیفیت طاری ہوتی ہے۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب  
 ہوا میں کسی صدمہ سے تموج پیدا ہو اور کان کے پردہ پر مس کرے تو آواز  
 سنائی دیتی ہے، مگر سونے کی حالت میں ہم اکثر آوازیں سنتے ہیں تو یہ بتایا  
 جائے کہ ہوا میں کون سی حرکت اور کس سبب سے پیدا ہوتی ہے  
 جو کان کے پردہ تک اثر کرتی اور قوت سامعہ اس کو سنتی ہے،  
 اشکال کا تصور کیا جاسکتا ہے، آواز کی کوئی شکل نہیں لہذا اس کا  
 بحالت نیم خوابی دماغ میں آنا کیسا؟ اس پر ممکن ہے کہ یہ کہا جائے  
 کہ جن اشخاص کی آوازیں ہمارے ذہن میں ہوتی وہی ہم کو سنائی



دیتی ہیں مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات کا سناٹا ہے، مکرہ خالی ہے،  
 تنہا سوتے ہیں، بات کرنے والا نہیں معلوم ہوتا اور ایسی آواز سنائی  
 دیتی ہے کہ جس سے کان کبھی آشنائے تھے اصل میں یہ سب  
 روحانی مظاہرات ہیں اور جب انسان خدا کے ساتھ ایک واسطہ  
 پیدا کر لیتا ہے اور اوس کی روحی آنکھیں اور کان کھل جاتے ہیں  
 تو وہ اپنی روح کی آنکھوں سے غیر مادی چیزوں کا ادراک کرتا  
 ہے۔

روح امر خداوندی ہے اور انسان کو یہ قوت محض اس لئے عطا کی گئی  
 ہے کہ وہ اس کے ذریعہ خدا تک رسائی حاصل کر سکے، یا یوں کہنا چاہیے کہ  
 انسان جس طرح جسم عنصری رکھتا ہے اسی طرح اس کا ایک جسم مثالی بھی  
 ہے اور جس طرح حیات جسم عنصری کا جزو لازمی ہے اسی طرح جسم  
 مثالی سے روح کا تعلق ہے، مگر حیات کے خاتمہ پر جسم عنصری برباد ہو جاتا  
 اور جسم مثالی بقائے روح کی وجہ سے ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ اگر انسان خدا  
 کے ساتھ واسطہ پیدا کرے اور عشق الہی سے اپنی روحانیت اس پایہ  
 پر پہنچا دے کہ اس معبود حقیقی کا وصل میسر ہو جائے تو روح کو



بقائے دوام حاصل ہو جاتی ہے اور اسی نکتہ پر پیکر حافظ نے کیا خوب کہا ہے ۵

ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریۃ عالم دوام ما

روح کا ارتقا

مادہ کا ارتقا انسان پر اگر ختم ہو جاتا ہے یعنی مادہ کی انتہائے ترقی کا نام

انسان ہے مگر انسان کی تکمیل دراصل اس روح سے ہوتی ہے جو

قدرت نے خاص طور پر انسان کو ودیعت کی ہے اور جس کا روشن و بین

نمونہ قوت گویائی ہے، چونکہ مادہ کا دور ارتقا انسان پر اگر ختم ہو چکتا ہے

اس لئے اسکے بعد سے ارتقائے روحی شروع ہوتا ہے، جس کا انحصار

انسانی سعی و کوشش پر ہے، اگر وہ اعمال کئے جائیں جن سے روح میں

تصفیہ و قوت حاصل ہو تو ایسے انسان کی روحانی قوت دیگر انسانوں سے

بہتر ہو جاتی ہے اور اگر اس سے زیادہ مجاہدہ نفس کیا جائے تو خدا سے

نقرب حاصل ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ مقربین سے بھی زیادہ مقرب

الہام اور

وحی کی

حقیقت

ہو جاتا ہے اور رشی، مہاتما، اوتار، نبی اور رسول بھی ان ہی میں سے ہیں جو

اپنی روحانی ترقی کے باعث خدا سے حقائق و معارف اور احکام حاصل کر کے

اکثر دنیا کی نجات و بہبودی اور راہ راست پر لانے کا باعث ہوتے ہیں



جس کو عام اصطلاح میں الہام و وحی کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے حقیقتہً  
یہ روحی ارتقا کی حد ہے۔

## مذہب کی حقیقت

اور

## اوس کی خاص غرض

مذہب اصل میں اس راستہ کا نام ہے جس پر حکیم انسان کی رسائی خدا تک  
ہو جاتی ہے مگر انسانوں نے مذہب جیسی چیز کو طح طرح کی فروعات اور عجیب و  
غریب عقائد کا مجموعہ بنا دیا ہے۔ ایک ایسے شخص کو جو عشق حقیقی رکھتا ہو دین کے  
آئین کی پابندیوں اور قیود کو دیکھ کر یا تو اس کی رسائی اس ذات حقیقی تک محال  
ہو جاتی ہے یا وہ انہیں مبتلا ہو کر ان ہی کا ہو رہتا ہے۔ خدا کے بزرگ نے  
اپنے خاص بندوں کے ذریعہ سے ہر زمانہ اور قوم میں ایک مذہب ہی کی  
پیرامی سے اپنے تک پہنچنے کی تعلیم و تلقین کی ہے، جس طرح انسان کی زبان  
ایک تھی مگر علیحدہ علیحدہ ممالک میں سکونت اختیار کرنے اور ضروریات زندگی کے  
مختلف ہونے کی وجہ سے سینکڑوں زبانیں ایک دوسرے سے جدا گانہ قائم ہو گئیں  
حتیٰ کہ ایک زبان کا دوسری کے سمجھنے سے عاجز ہو ہی رہی حالت حضرت انسان



نے اس سید ہے اور بلا تصنع راستہ کی جس پر چل کر معبود حقیقی تک رسائی  
ہوتی ہے کر دی۔

متعدد مذاہب  
اور فرقے کیونکر  
قائم ہوئے۔

ہر ملک ہر قوم ہر فرقہ کی ضروریات میں کم و بیش اختلاف ہوتا ہے اور یہی  
اختلاف جب اصول مذاہب میں پیدا ہوا تو مختلف مذاہب اور فرقوں کی  
بنیاد پڑ گئی۔ آج جو بڑی سے بڑی بدعت کسی مذاہب میں نظر آتی ہے وہ  
پانچزار برس اور اس سے بھی قبل موجودہ شکل و شمایل میں نہ تھی۔ سب سے  
بڑا لطف یہ ہے کہ انسان ان اختراعات پر شرماتا نہیں بلکہ عدم واقفیت سے  
دوسرے مذاہب پر طنز و تشنیع کرتا اور یہ کہتا ہے کہ سوائے میرے مذاہب کے  
دیگر باطل ہیں اور خدا تک رسائی کا اگر کوئی ذریعہ ہو سکتا ہے تو وہ میرا ہی  
مذاہب ہے۔ حالانکہ اصلیت یہ ہے کہ جس طرح خدا واحد ہے اسی طرح  
معرفت الہی کا ذریعہ بھی ایک ہی ہونا چاہیے۔

ہر قوم میں مصلح  
آئے ہیں۔

ایک مذاہب میں سینکڑوں فرقے ہر مذاہب کی شریعت جدا گانہ اور ہر مذاہب  
منجانب اللہ ہونی کا مدعی۔ آخر یہ اختلاف کیوں ہے کیا اس لئے کہ سب مذاہب  
باطل ہیں بجز کسی ایک خاص مذاہب کے؟ مگر ایسا نہیں ہے کیونکہ جب  
ہر قوم و ملک میں ہادی و مصلح آئے ہیں تو کوئی مذاہب باطل نہیں۔



مذہب کے اصلی معنی ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہر مذہب  
 قریب قریب خدا اسی کا ایک ہی ذریعہ بتاتا ہے۔ گو بادی النظر میں اگر کوئی اختلاف  
 معلوم ہوتا ہے تو وہ امتداد زمانہ اور انسانی اختراع کا باعث ہے۔ رسم و رواج  
 تمدن و معاشرت کا اختلاف کوئی حقیقت نہیں رکھتا، آج جو مراسم پسندیدہ  
 ہیں، کل تک ناپسندیدہ تھے، سابق میں جو تہذیب مقبول تھی آج مردود  
 ہے، جس معاشرت پر آج ہم بیٹے ہوئے ہیں ممکن ہے کہ وہ کل باعث  
 متغیر ہو جائے۔ جو تمدن ایک ملک میں بنظر صواب دیکھا جاتا ہے دوسرے  
 ملک میں وہی داخل عیب ہے غرض ان باتوں کا تعلق مذہب سے کچھ نہیں۔ جو  
 مذہب یہ کہتا ہے کہ میری تہذیب معاشرت اور تمدن آسمانی ہے وہ  
 غلطی کرتا ہے، مذہب کا منشا صرف اسی قدر ہے کہ وہ انسان کو روحانی  
 ترقی کی تعلیم دیکر اس قابل بنادے کہ قربت خداوندی حاصل ہو جائے  
 یعنی روح میں وہ لطافت و پاکیزگی پیدا ہو کہ مقربین اور دیوتاؤں کی صف  
 سے گذر کر ذات الہی میں متوصل ہو جائے۔

ہر مذہب پر غور کر جاؤ اور دنیا کے گوشہ گوشہ پر نظر ڈالو اور یہ دیکھو کہ کتنے ہیں  
 جو معرفت الہی کے بحر بے پایاں میں ڈوبے ہوئے ہیں کوئی مذہب اگر



اخلاق کی تعلیم دیتا ہے تو اسکی وجہ سے انسان صاحبِ اخلاق نہیں ہو جاتا بلکہ معدنِ اخلاق صرف وہی ذاتِ ستودہ صفات ہے جس میں مشربہ سے اخلاق کی بنیاد پڑتی ہے۔ انسان جب معرفتِ الہی سے واقف اور واصل الی الحق ہو جاتا ہے تو پھر جامعِ اخلاق بن جاتا ہے۔

موجودہ مذاہب  
کی تعلیم

انسان آخر اس قدر کیوں پنبہ بگوش ہے کہ مذہب کی حقیقی آواز پر مطلق التفات نہیں کرتا، اسکا باعث یہ ہے کہ مذہب کو نہایت ہی دقیق پیچیدہ اور مغلق بنا دیا گیا ہے، مذہب صرف اسلئے تھا کہ انسان خدا کو پہچانے مگر اب مذہب کے یہ معنی سمجھے جاتے ہیں کہ تمدن و معاشرت نظم و سیاست بھی اصولِ مذہب ہیں، حالانکہ یہ سب فروعیات ہیں سے ہیں جنکا تعلق اصولِ مذہب سے کچھ بھی نہیں۔ انسان جب خدا کو پہچان جاتا ہے تو دنیا اور عاقبت دونوں درست ہو جاتی ہیں کیونکہ جو انسان خدا پر کامل بہرہ ور کرتا ہے وہ اسکی مناسب ضروریات کیلئے کافی ہو جاتا ہے اور خدا پر بہرہ ور وہی کرتا ہے جو اسکی ذات پر کامل ایمان رکھتا ہو اور یہ صفت انسان میں اسوقت پیدا ہوتی ہے جب خدا کی ہستی میں یقین مکمل ہو جاتا ہے اور اس کی پہچان یہ ہے کہ وہ تمام بدنی برائی سے



پاک صاف ہو کر محبت و اخلاق کا مجموعہ بن جاتا ہے، وہ اپنے اخلاق پسندیدہ  
 اور صفات حمیدہ کی بدولت انسانی قلوب پر حکومت کرنے لگتا ہے اور  
 اپنے ابنائے جنس کی نظروں میں ممتاز و بزرگ ہو جاتا ہے اور عام لوگوں پر  
 اوس کی عظمت و ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور یہ وہ صفات ملکوتی ہیں  
 جو محبت الہی سے انسان میں رونما ہوتے ہیں مگر افسوس مذہب جس  
 کی بنا خدا شناسی تھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تمام اخلاقی برائیوں کا  
 معدن ہو رہا ہے۔ بغض و عداوت طرح طرح کے فسادات مذہبی تعصب  
 باہمی منافرت سے ایک دوسرے پر ظلم و تعدی وغیرہ جملہ باتیں مذہب ہی  
 کا طفیل ہیں۔ کیا خدا نے دنیا میں مذہب اسی لئے بھیجا تھا کہ انسان کی  
 حالت بہائم سے بدتر ہو جائے ؟

ہم اوپر تحریر کر چکے ہیں کہ مذہب کی علت غائی خدا شناسی ہے اور جو کچھ  
 عیوب و نقائص نظر آتے ہیں یہ سب انسانی اختراع و ایجاد ہے۔ اگر مذہب  
 اپنی اصلی حالت پر قائم رہتا اور اس میں کسی قسم کی آمیزش نہ کی جاتی  
 تو آج یقیناً دنیا میں اس قدر بغض و عداوت نفرت و کدورت کی گرم بازار  
 نہ ہوتی اور نہ گھر گھر فرقہ بندیوں اور عقیدہ کا اختلاف



نظر نہ آتا۔

موجودہ مذاہب  
میں انسان  
پرستی جزو لازمی  
ہے۔

خدا کی وحدانیت کے دوش بدوش حضرت انسان نے آدم پرستی کا یہی  
سلسلہ قائم کر دیا اور ہادیانِ مذہب پر عقیدہ رکھنا ایسا لازمی ہو گیا کہ مذہب  
کا نام توحید یا بت تعالیٰ نہیں بلکہ مذہب کا نام بانی مذہب میں عقیدہ رکھنے  
کا ہے، کوئی شخص کیسا ہی موحد اور ذاتِ خداوندی میں کتنا ہی داصل  
ہو مگر اُسکی کسی مذہب میں اُسوقت تک کچھ ہی وقعت و عزت نہوگی  
جب تک کہ وہ کسی خاص رشی یا رسول کا اتباع کر نہیو الا نہ ہو۔

پھر کیا ایسے حالات میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے سرے سے مذہب  
کا منشا اور اُسکی علت غائی ہی کو صحیح طور پر نہیں سمجھا، ہر مذہب کا اصل اصول  
اگر آج وحدانیت ہوتا تو دنیا میں کسی مذہب کے درمیان کوئی بھی فرق نہوتا اور ہر  
انسان ایک ہی وحدت کے رشتہ میں منسلک ہو کر مختلف اقوام و ادیان کے  
ہمراہ شانہ بشانہ درگاہِ خداوندی میں تسبیح و ہوتا اور ہر انسان غیر مذہب دالے  
کو اپنا بہائی سمجھتا۔ مگر افسوس کہ جو مذہب انسانوں کے درمیان سے اخلا  
ٹھانے آیا تھا آج وہی وجہ اختلاف ہو رہا ہے۔

کیا یہ ہر شخص نہیں جانتا کہ حضرت عیسیٰ۔ ابن مریم تھے مسیح نے بار بار کہا

مذہب عیسوی



کہ میں ابن آدم ہوں، مگر یہ انسان پرستی ہی کا نتیجہ ہو کہ اوسکو خدا اور خدا کا بیٹا بنایا گیا۔ جو شخص اس کے خلاف ہو خواہ وہ کیسا ہی راسخ العقیدہ موحد کیوں نہ ہو عیسائیت کی صف کے خارج ہے۔ ہر مسلمان مذہباً مجبور ہے کہ وہ مسیح کی نبوت کا اقرار بالقلب و اللسان کرے لیکن آج تک سمیت اور اسلام میں محض اس لئے جنگ ہو کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں سمجھتے۔

مذہب اسلام

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اسلام کی اشاعت ہوئی اوسکا آغاز ایسے زمانہ اور وقت سے ہوتا ہے جب عرب میں وحدانیت شرک سے مغلوب ہو چکی تھی۔ انسانوں کی حالت اس درجہ تنزل پذیر ہو گئی تھی کہ انسان کے لفظ کا اطلاق اہل عرب پر اگر محال نہیں تو مشکل ضرور ہو گیا تھا چنانچہ قانون قدرت کے مطابق جب دنیا والے انتہائے پستی کو پہنچ جاتے ہیں تو اوہی اصلاح کیلئے خدا کی جانب سے خاص انسان مامور ہوتے ہیں حضرت محمد صلعم نے وحدانیت کی تبلیغ شروع کی، انسان کے آئینہ کا نشانہ اور اصل توحید پرستی ہے اور یہ اسی تعلیم کا نتیجہ تھا کہ عرب سے مشرکانہ مراسم نیست نابود ہو گئی۔ انگریز مورخین نے بھی اسلام کو بہترین وحدانیت پرست مذہب تحریر کیا ہے مگر یہ مذہب بھی انسان پرستی سے خالی نہیں رہا جیسا کہ مولوی



تبار اللہ جو مسلمانوں میں ممتاز پایہ رکھتے ہیں فرقہ احناف کے متعلق جو اسلام کا جزو اعظم ہے تحریر فرماتے ہیں۔

”عام طور پر ملکی رسومات کا مجموعہ بن رہا ہے مثلاً گیارہویں کرنا، مولود کرنا، اجتماعات پڑھنا، وظیفہ پڑھنا، قبروں پر عرس کرنا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب جاننا، ظہر احتیاطی پڑھنا، قبر و مکتبہ سجدے کرنا، اولیاء اللہ سے امداد چاہنا، خدا و رسول میں فرق نہ جاننا“

(ماخوذ از اخبار المحدثین مورخہ ۱۴ دسمبر ۱۹۲۳ء)

خدا کے ساتھ ساتھ اتباع رسول مذہب کا جزو اعظم قرار دیا گیا ہے حالانکہ مذہب اسلام کی بنیاد محض توحید پر ہے۔ اگر کہیں کہیں قرآن میں اتباع رسول کا بھی ذکر ہے تو وہ محض اقرار رسالت کی غرض سے ہے اور وہ اقرا صرف اس لئے ہے کہ انسان خدا کے مامور کی تکذیب نہ کرے تاکہ انسانوں میں اختلاف ہو کہ فرقہ بنریاں نہوں اور اصل میں مذہب کی غرض یہی ہے کہ جملہ انسان وحدانیت کی زنجیر سے جکڑ کر بند ہو جائیں، چنانچہ دنیا میں آج جو جو انسان خالص موجد ہیں وہ کہیں بانیان مذہب کی توہین تکذیب نہیں کرتے ہیں، اسلام نے باوجودیکہ بہت بڑی بلند آہنگی سے کہا ہے کہ خدا نے ہر قوم میں ہادی بھیجے ہیں اور انکے باہم کوئی فرق نہیں مگر مسلمان انکے درمیان نہ صرف تفریق کرتے ہیں بلکہ جو موجد انکے پیرو ہیں انکو



بھی دائرہ اسلام سے خارج سمجھتے ہیں اور اس عقیدہ نے یہاں تک ترقی کی ہے کہ خود اسلام کے مختلف فرقوں میں بھی زبردست اختلاف ہو اور ایک فرقہ دوسرے فرقہ کو دائرہ اسلام سے خارج سمجھتا ہو کیا اسلام انسان پرستی کیلئے آیا تھا؟ اس کا جواب بجز نفی کے غالباً کوئی مسلمان اثبات میں نہ دے گا۔

قبل اسکے کہ دیدانت مذہب پر کچھ لکھا جائے یہ بتا دینا نہایت ضروری ہے کہ دیدانت مذہب کیا ہے؟ اصل میں اس مذہب کا مقصد یہ تھا کہ ذات باری تعالیٰ میں انسان خود کو فنا کر دے تاکہ خدا اور انسان کی روح میں کوئی تفاوت نہ رہے نیز مذہب مذکور کا یہ بھی اصول تھا کہ کوئی ذمی حیات اس کے احاطہ سے باہر نہیں۔ یعنی سب کچھ اسکی ذات میں ہے اور قومی تفرقہ کی کوئی حقیقت نہیں۔ دیدانت مذہب چونکہ مشرق میں نہایت قدیم مذہب سمجھا جاتا ہے لہذا اس کی قدامت پر انسانی دستبرد اور اختراع کا اثر سب سے زیادہ ہوا اور کچھ ایسا نقشہ تیار ہو گیا کہ اصل سے خط و خال میں کوئی مشابہت ہی نہیں رہی۔ اگر آج کوئی انسان دیدانت کی تعلیم کے مطابق موحّد ہو اور وہ سب انسانوں کو مثل بہائی کے سمجھتا ہو تو اس کی

ساتن پراچین  
ویدک مذہب

دینچانہ و تہی  
مذہبہ مہادی



گنجائش ہندو مذہب کے کسی فرقہ میں نہیں۔

موجودہ  
ساتن دہم

ہندو مذہب کے متعلق اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں سوائے  
بت پرستی کے کچھ نہیں ہے مگر ایسے معترضین نے شاید کہی اس کا  
خیال ہی نہیں کیا کہ مذہب مذکور میں اگر محض بت پرستی تھی تو پھر  
ایشور پر مانتا برہم وغیرہ الفاظ جو صرف ذات باری تعالیٰ ہی کیلئے  
مستعمل ہیں کہاں سے آتے؟ بلکہ اگر ہندو مذہب میں توحید کی  
کچھ حقیقت نہ ہوتی تو ان الفاظ کا وجود ہی نہ ہوتا، الفاظ مذکور دلیل  
ہیں اس بات کی کہ ہندو مذہب میں وحدانیت کی تعلیم بالضرۃ

ہے۔

ویدائیتوں کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ ہر ذرہ و شجر و حجر ذی حیات اور  
غیر ذی حیات میں خدا کا جلوہ موجود ہے اور کوئی شے اس سے خالی  
نہیں، اگر چشم بصیرت ہو تو انسان اس کے درشن کر سکتا ہے جن مہاتماؤں  
کی روحانیت درجہ تکمیل پر پہنچ گئی تھی ان کو سوائے معبود حقیقی کے اور  
کچھ نظر نہ آتا تھا، انہوں نے ہر چیز میں خدا کو پایا اور مبتدیوں کے  
واسطے اصنام کے ذریعہ خدا رسی کی ابجد تیار کی۔



صوفیہ کے یہاں یہ مسئلہ ہے کہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی ابتدا ہوتی ہے، بالکل اس طرح اصنام پرستی کی بھی مثال ہے، کوئی ہندو کسی بت کو ہرگز خدا نہیں سمجھتا مگر ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس اصول نے نااہلوں کے ہاتھ میں پڑ کر ایسی صورت اختیار کی ہے کہ آج تمام دنیا بت پرستی پر خندہ زن ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ ذات پانت اور چواچہات کی قیود نے خدا شناسی اور خدا رسی سے کوسوں دور کر دیا حتیٰ کہ موحّد کی گنجائش مذہب مذکور میں نہیں رہی ہے۔

دنیا کے بڑے بڑے مذاہب کا تذکرہ ہم نے نہایت مختصر الفاظ میں کر دیا اور یہی کیفیت جملہ مذاہب کی ہے کہ مذہب کی اصلی غرض یعنی خدا شناسی کو بالکل ترک کر دیا ہے۔

اب ہم تمام دنیا کے مذاہب کو دعوت الی الحق دیتے ہوئے اُس مذہب کی طرف بلاتے ہیں جو انسان کو خدا تک پہنچا دے۔ یہ وہ مذہب نہیں کہ جس میں کسی خاص قوم یا فرقہ کی مشرط ہو۔ اس مذہب کا منشا خالصتہً محبت الہی ہے۔ میں دنیا میں کوئی خاص شریعت لیکر نہیں آیا ہوں اور نہ صرف تنہا شریعت ہی قربت خداوندی کیلئے کافی ہے بلکہ جزوِ اعمالی



محبت الہی ہے، اگر دل اس سے خالی ہو تو اس کی مثال ایسی ہے جیسے  
تار یک آئینہ جو محض نام کا آئینہ ہے۔ کیسا ہی زبردست عامل شریعت  
ہو، اپنے مذہب کے مطابق عبادت بھی کرتا ہو مگر خانہ دلمیں تفکرات  
دنیاوی کے ہجوم سے اگر محبت الہی کی گنجائش نہ رہی ہو تو تمام عبادتیں  
ریاضتیں اور شریعتیں بیکار ہیں۔ شریعت اصل میں نظام دنیا  
کا نام ہے جس کو نزدیک خدا سے کچھ سروکار نہیں، اگر غور کیا جائے تو  
بہت جلد یہ ذہن نشین ہو جاتا ہے کہ تمام کارخانہ عالم کا دار و مدار  
اسی ایک محبت پر ہے۔ محبت کے حقیقی معنی کشش کے ہیں اور  
جس کا نتیجہ اتصال ہے اگر ذرات میں خدا کشش اتصال : عطا  
فرماتا تو یہ عالم ہی وجود میں نہ آتا۔ یہی میلان یعنی محبت ہے جسکی وجہ  
سے ایک ذرہ دوسرے ذرہ سے متحد ہو کر سعی تولید کرتا ہے اصل میں  
کائنات عالم کا دور عشق سے لبریز ہے، ہر شے دوسری شے کی طرف  
نهایت سرعت سے مائل ہے جس کے نتائج موت حیات ہیں۔ اگر  
یہ میلان یعنی محبت نہ ہوتی تو جمادات میں نہ آتائی صفات کا آغاز نہ  
ہوتا حتیٰ کہ روح کا میلان بھی جسم سے نہ ہوتا۔



## شرعیت اور اسکی حقیقت

شرعیت یا  
دوستھا

شرعیت یا دوستھا معاملات دینی اور دنیوی میں خدا کے بتائے ہوئے طریق کے مطابق پیر دی کر نیکانام ہے۔ کتاب ہذا میں متعدد جگہ یہ ذکر کیا جا چکا ہے کہ میں دنیا میں کوئی نئی شرعیت یا دوستھا لیکر نہیں آیا اسلئے ضرورت ہے کہ یہاں پر شرعیت کی پوری پوری توضیح کر دی جائے اور یہ سمجھا دیا جائے کہ میرا کسی جدید شرعیت کے نہ لانے سے کیا مطلب ہے ؟

ممکن ہے کہ معترضین اس طریقہ پر جو میں نے خدا شناسی کا الہام الہی کے ذریعہ بیان کیا اعتراض کریں اور یہ کہیں کہ جب ایک جدید طریقہ عبادت ظاہر کیا ہے تو پچھلی شریعتوں کی تہنیک اور جدید شرعیت کی تعلیم ثابت ہوتی ہے، مگر کتاب ہذا میں نہایت واضح طور پر یہ ثابت کر دیا گیا ہے کہ حقیقتہً صحیح طریق عبادت کیا ہے اور ابتداءً آفرینش سے یہی ایک واحد ذریعہ ہر ملت و مذہب میں رضائے مولا اور قربت خداوندی کا ہے اس کی بجا آوری کی اگر ممانعت کی جاتی تو ضرور انفساخ شرعیت لازم آتا اور اس



وقت معترض کا اعتراض صحیح ہو سکتا تھا۔

شریعت کی  
دو شاخیں

یہ امر واقعہ ہے کہ شریعت کی صحیح تعریف کرنے اور اس کے حقیقی مفہوم کے سمجھنے میں دنیا عرصہ سے غلطی کرتی رہی ہے اور یہی سبب ہے کہ شریعت کی دو شاخیں قائم کر کے ایک کو دین اور دوسری کو دنیا کے نام سے موسوم کیا۔ اور پیروان مذہب ان دونوں سے یہ کام لیتے رہے ہیں کہ ایک کو ذریعہ نجات ٹھرایا ہے اور دوسری سے دنیاوی معاملات کا نظم درست کیا اور اس موخر الذکر کو بھی ارکان مذہب کا جزو لازمی قرار دیا تاکہ کسی انسان کی یہ ہمت نہ ہو کہ مذہب کی پیروی کرتے ہوئے دنیاوی شریعت کے کسی اصول سے انحراف و چشم پوشی کر سکے نیز اکثر مذہبی بندشوں کی نہ پیروی کرنے کی پاداش میں علاوہ عذاب آسمانی کے دیگر سزائیں بھی مقرر کی گئی ہیں تاکہ مذہبی اور اخلاقی دباؤ کے ساتھ سیاست سے بھی اتباع مذہب میں کام لیا جائے مثلاً ایک موقع پر وید کے پڑھنے اور سننے سے شودر کو ممانعت کی گئی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ اگر شودر اس کی خلاف ورزی کرے تو اس کے کان میں سیسہ بگھلا کر ڈال دیا جائے یا اسی طرح اگر کوئی مسلمان



افعال شنیعہ کا ترک ہو تو علاوہ عذاب الہی کے اُسکے لئے شرع محمدی  
میں عقوبت و تعزیر بیان کی گئی ہے۔

اس موقع پر یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ مذہبی سیاست کا دار و مدار  
مذہب کی سلطنت کی بقا پر موقوف ہے اور کسی مذہب کے اس قسم  
کے احکام کا اتباع اور سوقت تک ممکن نہیں جب تک اس مذہب  
کو شاہانہ اختیارات حاصل نہ ہوں۔ کیا کوئی مذہب ان باتوں کے  
باوجود یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ تمام دنیا کے واسطے ہے ؟ اور اوسکے  
ادامہ و نواہی کی پابندی شاہانہ اور غیر شاہانہ اختیار رکھتے ہوئے بھی  
دونوں حالتوں میں یکساں کرائی جاسکتی ہے اور ہر شخص دونوں حالتوں  
میں یکساں طریق پر مذہبی شریعت کے طے مجبور کیا جاسکتا ہے ؟  
اگر کوئی انسان اس قسم کا دعویٰ کرتا ہے تو اوس کا یہ بھی فرض ہے  
کہ وہ یہ ثابت کرے کہ اوس کے مذہب کی بادشاہت تمام دنیا  
میں پھیل سکتی ہے اور کیا ایسا ہونا قانون فطرت اور سنت الہی  
کے مطابق ہے اور کیا زمانہ کی آنکھ نے صفحہ ہستی کے قیام سے  
اب تک یہ تماشہ کبھی دیکھا ہے ؟ غالباً اس کا جواب بجز نفی



کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ مذہبی ارکان میں دنیاوی شریعت کی پوری پوری پابندی بغیر سلطنت کی سیاست کے نہیں ہو سکتی اور یہی سبب ہے کہ دنیا میں آج تک جتنے مذاہب قائم ہوئے انکی تبلیغ و اشاعت کے ساتھ ساتھ حکومت کی بھی سعی و جہد لگائی اور اس طرح سے مذہب کے نام پر پیندگان خدا کے خون سے زمین رنگی گئی، اسلام میں مومنین سے خدا کا وعدہ سلطنت کرنا بھی یہی معنی رکھتا ہے کہ کسی مذہب کی شریعت جب تک کہ اس مذہب نے سیاسی قوت حاصل نہ کر لی ہو بزور نافذ نہیں کی جا سکتی۔

ہم اس وقت جو کچھ تحریر کر رہے ہیں کسی مذہب پر کوئی حملہ و اعتراض نہیں بلکہ ایک ملاحظہ ہے اور غالباً اسکے قبول کرنے میں ہمارے نزدیک کسی کو کچھ بھی تامل نہیں کرنا چاہیے گویا یہ کہا جا سکتا ہے کہ دنیا کی ہر اک مذہب گورنمنٹ نے اپنے ممالک محروسہ میں رعایا کے اکثر مذہبی قوانین کو تسلیم کیا ہے اور ان پر عدالتوں میں عملدرآمد بھی ہوتا ہے مگر یہ جملہ قوانین سول لازم ہیں جنکو مذہب کے تعزیری احکام سے کوئی واسطہ نہیں۔ مذہب کے تعزیری احکام



تو حکومت ہی میں جاری کئے جاتے ہیں۔ اگر میں منجانب اللہ کوئی شریعت  
 لاتا تو اُسکے یہ معنی تھے کہ گویا میں مذہب حقیقی کے لئے سلطنت کا پیغام  
 لیکر آیا ہوں اور آج نہیں تو کل ضرور محض نفاذ شریعت اور احکام دین  
 کی بجا آوری کیلئے کسی سلطنت کی بھی بنیاد ڈالتا۔ پس میں تمام دُنیا کو  
 اعلان دیتا ہوں کہ میں اُن کے واسطے صلح و امن کا سفید علم لیکر آیا  
 اور تمام دُنیا کو عشق حقیقی اور محبت الہی کا فردہ سنانے والا ہوں اور  
 چونکہ میں دُنیا میں فتنہ و فساد کیلئے نہیں بلکہ صلح و آشتی کیلئے آیا ہوں  
 اسلئے میں حامل شریعت جدید نہیں۔

شریعت سلطنت  
 کی مترادف ہے۔

مذکورہ بالا سطور سے غالباً نہایت اچھی طرح واضح ہو گیا ہے کہ شریعت  
 دنیوی کے مترادف سلطنت ہی ہے اور یہی باعث ہے کہ دُنیا میں  
 جس جس مذہب نے شریعت کا دعویٰ کیا اُس نے اپنے مذہب کی ترقی کے  
 ساتھ اپنی سلطنت کی بھی بنیاد ڈالی اور گویا یہی وہ مقام ہے جہاں سے  
 مذہب کے نام پر جنگِ جدل، قتل و غارتگری کا آغاز ہوتا ہے۔

اب ہم اس موقع پر یہ بھی ظاہر کر دینا نہایت ضروری سمجھتے ہیں کہ  
 شریعت کی حقیقت کیا ہے؟ اگرچہ کتاب ہذا میں بعض مقامات پر



اسکے متعلق کچھ تحریر کیا گیا ہے مگر وہ بالتفصیل نہیں اور ہنوز تشریح طلب ہے، اگر کسی شخص کو شریعت کا راز دریافت کرنا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسکی تاریخ پر غور کرے اور ہر جیسی جیسی تبدیلیاں وقتاً فوقتاً ہوتی گئیں انپر نظر رکھے بالآخر ضرور وہ اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ شریعت قانون الہی نہیں ہے کہ جس میں کسی تبدیلی کا ہونا ناممکن ہے ہو، ابتدائے آفرینش میں جو شریعت تھی زمانہ وسطی میں اس کا پتہ نہیں ملتا اور دور مذکور کی شریعت اسلام کے آغاز سے قبل فنا ہو کر موجودہ شکل و شمائل میں پیدا ہوتی ہے۔

شریعت  
کی تاریخ

ہمارے نزدیک شریعت کا آغاز پیدا ایش آدم یا برہما سے ہوتا ہے جس کی اولاد میں سلسلہ مناکحت بلا کسی شرط و قید کے جاری ہوا۔ اب اگر اس ابتدائی شریعت کا موجودہ شریعت و شاستر سے تقابل کیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق معلوم ہوتا ہے الغرض یہی کیفیت شریعت کی تمام شاخوں کی ہے اور اس میں ہمیشہ تبدیلی انسانی ترقی کے ساتھ ساتھ ہوتی رہی ہے، اگر دنیاوی شریعت انسانی ایجاد و اختراع کا نتیجہ نہ ہوتی تو وہ ہر زمانہ میں



یکساں رہتی؟

ممکن ہے کہ اسکے جواب میں یہ کہا جائے کہ بحالت مجبوری شریعت،  
 دینی ہو یا دنیوی اسکا ترک قابل اعتراض نہیں رہتا اور اگر کوئی ایسا بیمار  
 جو بستر مرگ پر پڑا ہو اور اس کی شفا کسی ایسی دوا سے ممکن ہو جو مذہباً  
 ممنوع ہو تو اس نہی کا ترک کسی مذہب میں کوئی گناہ نہیں حقیقتہً  
 یہ جواب اگر ایک انسان ضعیف البیان کی نسبت دیا جائے تو نہایت  
 صحیح ہے اور پھر اس پر کوئی اعتراض نہیں مگر یہاں انسان کا ذکر  
 نہیں۔ بلکہ ایک ایسی بزرگ ہستی کا تذکرہ ہے جو تمام عالم کی خالق  
 اور جس کے اشارہ سے ہر جنس و شے عالم وجود میں آئی اور جو سب  
 پر قادر ہے لہذا خدا اگر کوئی شریعت قائم کرتا تو وہ بھی مثل دیگر قوانین  
 فطرت کے مکمل ہوتی، وہ مثل آدم و ہر مہا کے ابتدائے آفرینش میں  
 لا تعداد آدم و ہر مہا پیدا کر سکتا تھا تاکہ جو شریعت زمانہ وسطیٰ و آخریٰ  
 میں جاری ہوئی ابتدا ہی سے قابل پابندی ہوتی اور اولاد آدم کو  
 ضرورت نہ ہوتی کہ ایک ماں باپ سے پیدا ہوئے بچوں میں خلاف  
 شریعت موجودہ کے سلسلہ مناکحت قائم کرے۔



دور حاضرہ  
میں دنیاوی  
شرعیات لازمی  
نہیں۔

پس ثابت ہے کہ دنیاوی شریعت قانون قدرت نہیں بلکہ انسانی  
ضروریات کے ساتھ ساتھ ہر زمانہ میں اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہے  
اصل یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش میں موجودہ طرز نظام کی حکومتیں یہ تھیں  
قوانین معاشرت اخذ نہ ہوئے تھے اس لئے مذہب کی تعلیم کے دوش  
بدوش دنیاوی اصلاح کے لئے شریعت جزو لازمی قرار پائی کیونکہ  
جب تک کسی شخص کے معاملات دنیا درست نہ ہوں اس کی  
معیشت کا کوئی معیار و نظام نہ ہو دل میں یک سوئی پیدا نہیں  
ہو سکتی جس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ انسان حضور قلب کے ساتھ خدا  
کی جانب رجوع نہیں ہو سکتا مشہور ہے ۵  
پراگندہ روزی پراگندہ دل

اب چونکہ دنیاوی تمدن ترقی کر گیا ہے طرح طرح کے قوانین ہر  
ملک میں انسان کی دنیوی ضروریات کے مطابق جاری ہیں اور چونکہ  
ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ شریعت دنیوی ضروریات زمانہ کے مطابق تبدیل  
ہوتی رہی ہے لہذا کوئی وجہ نہیں ہے کہ انسان ملکی قوانین کی پیروی نہ کرے  
اور شریعت کی وجہ سے قوانین وقت اور سلطنت موجودہ کی مخالفت نہ



اسلئے گنجائے کہ اس کے مذہب و سلطنت کی ترقی ہو اور اس طرح سے مذہب کے  
 پردہ میں حصول دولت کیلئے قتل و غارتگری اور فساد و عناد کی گرم بازاری کی  
 جائے۔ اصل یہ ہے کہ ہر انسان میں خدا نے جو عقل عطا فرمایا جس کی وجہ  
 سے وہ دیگر حیوانات سے ممتاز اور اسی لئے اشرف المخلوقات کہلاتا ہے  
 جس قدر دنیا میں باعتبار مذہب شریعت کی ضرورت ہے خود انسان  
 میں موجود ہے اور جب کوئی انسان خدا کی جانب رجوع ہوتا ہے اور  
 اپنے دل میں اس معبود حقیقی کے تصور و خیال کو جگہ دیتا ہے تو معاملات  
 دین و دنیا دونوں درست ہو جاتے ہیں۔ کیا پڑ ہے لکھ اور تعلیم یافتہ کسی  
 نہ کسی مذہب کا دم بہرتے ہوئے مذموم افعال کے مرکب نہیں ہوتے  
 اس کا باعث دراصل یہ ہے کہ باوجود علم و عقل کے ذات باری تعالیٰ سے انگو  
 نہ کوئی لگاؤ ہوتا ہے نہ دل سے وہ اسکی ہستی پر عقیدہ رکھتے ہیں پس  
 ثابت ہے کہ جزو اعلیٰ ذات خداوندی پر عقیدہ رکھتا ہے جو خلوت و جلوت  
 میں انسان کو افعال ذمیمہ کے ارتکاب سے باز رکھتا ہے۔

سطور بالا سے نہایت واضح طور پر ثابت ہو گیا ہے کہ شریعت  
 دنیوی کی حقیقت کیا ہے اور اوس کا تعلق مذہب سے کس قدر



ہے اور وہ کن حالات میں نمودار ہوئی اور دنیوی شریعت خواہ وہ کسی مذہب ملت کی ہو کھانٹک واجب التعمیل ہے نیز اسکی بدولت کیا کیا فتنہ فساد برپا ہوئے یہی وجہ ہیں جنکی بنا پر میں انسانوں کے لئے کوئی جدید شریعت نہیں لایا۔ بلکہ میں عشق الہی کا پیغام سنانے اور اسکی جانب بولانے آیا ہوں۔

## اصول مذہب حقیقی

اصول مذہب متعدد وجہ کتاب ہذا میں ہم بیان کر چکے ہیں اور واضح طور پر یہ دکھا چکے ہیں کہ مذہب کا انتشار دنیا میں صرف خدا شناسی ہے جس نے خدا کو پورے طور سے پہچان لیا اور اس سے رشتہ الفت و اتحاد قائم کر لیا وہ ہر اعتبار سے انسانوں پر فوقیت حاصل کر لیتا ہے وہ جن کانوں سے سنتا ہے خدا کے کان اور جن آنکھوں سے دیکھتا ہے خدا کی آنکھیں اور جس زبان سے یاد کرتا ہے وہ زبان الہی ہو جاتی ہے بلکہ اسکی روحانیت زندگی ہی میں خدا کی ذات سے اس طرح متصل ہو جاتی ہے جیسے کہ ایک قطرہ آب سمندر میں ڈال دیا جائے۔ مگر ہم دیکھتے ہیں کہ انسان



نے مذہب کے اصول اعلیٰ کو بالکل فراموش کر دیا ہے جس مذہب کی  
چھان بین کیجائے تو اس کی غرض و غایت محض خدا شناسی ہی نکلتے  
گی لیکن انسان فروعات کی جس غلو سے پابندی کرتا ہے اصول دین  
کی جو سب پر مقدم ہیں نہیں کرتا۔

میں دنیا میں صرف توحید باری تعالیٰ پہیلانے اور انسان کو خدا کا  
راستہ دکھانے آیا ہوں میں کسی مذہب کی توہین نہیں کرتا نہ بحث و  
مباحثہ سے مجھ کو غرض ہے کیونکہ حجت و دنیا قائم ہوئی۔ یہ برابر جاری ہے  
اور چونکہ انسان میں قدرت نے قوت مقابلہ ہی دی ہے اسلئے جو بات  
اوسکی طبیعت کے خلاف کی جاتی ہے فطرت کا تقاضہ یہ ہوتا ہے کہ  
وہ اسکی مدافعت کرے اسلئے بحث و مباحثہ سے کہی کوئی انسان ہرگز حق  
کی تلاش نہیں کر سکتا جو ماہر علم کلام ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ  
ہر چیز کو جس طرح سے چاہا جائے ثابت کیا جاسکتا ہے اسکے علاوہ ہر  
مذہب و ملت کے پرستاران نے ہزاروں کتابیں فن مباحثہ میں تحریر کی  
ہیں مگر کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ جس عرق ریزی سے لکھی گئیں ان کا ویسا ہی  
نتیجہ ہی برآمد ہوا ؟



میں ایک حق بات دُنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں اور خدا گواہ ہے کہ میرا کوئی ذاتی منشا نہیں ہے بلکہ اپنے فرض کو جس کی انجام دہی کے لئے خدا نے مجھے مامور کیا ہے ادا کرتا ہوں اور خدا نے مجھ سے یہ بھی وعدہ کیا ہے کہ :-

الہامی لفاظ

”سخن حق ہمیشہ ہر ملت و مذہب پر غالب رہیگا اور خدا کے کلام کو فتح و نصرت حاصل ہوگی اور دُنیا کی کوئی قوت اس خدائی آواز کو اپنے پورے زور و طاقت سے بھی رد نہ کر سکے گی“

اصول مذہب جو اس وقت یہاں بیان کئے جاتے ہیں وہ صرف اس لئے ہیں کہ دل میں محبت الہی پیدا ہو اور انسان خدا کی نظر میں محبوب ترین ہو کر نجات ابدی حاصل کرے۔

۱۔ اُس ذات الہی میں جو قیود و عیب سے مبرا و منزہ ہے کسی کو شریک نہ کرنا اور اُس کو معبود حقیقی اور اپنے آپ کو اوسکا نا چیز بندہ سمجھنا اور اُس کے بزرگ نام کی تبلیغ و اشاعت کرنا انسانی فرض اولین ہے۔

۲۔ اُس خدا کی جسکا علم سب پر حاوی اور جسکے صفات خارج از شمار ہیں اور جسکی قدرت کاملہ کی کوئی ابتدا و انتہا نہیں ہمیشہ عبادت کرنا چاہیئے۔



۳۔ دنیا میں بلا خیال مذہب و ملت کے مظلوموں کی امداد و دستگیری حاجت مندوں پر شفقت و مہربانی اور فارغ البال انسانوں سے محبت، اہل سخا سے خوش و خرم اور گناہگاروں سے نہ اتحاد نہ مخالفت کرنے سے اطمینان خاطر ہوتا ہے۔

۴۔ پیروانِ دینِ حقیقی کو لازم ہے کہ وہ تمام عالم اور انسانوں کے قلوب میں موجود رہنے والے خدا کے ساتھ اپنی روح متوصل کریں۔

۵۔ ہر وقت دل میں خدا کا خیال رکھنا اور حسبِ وقت طبعیت راغب ہو تنہائی میں بیٹھ کر اپنے قلب کو خیالاتِ فاسد سے پاک کر کے بخصوع و خشوع خدا کی طرف مائل ہوتا تاکہ روح میں پاکیزگی اور قابلیتِ معرفت و وصل الہی پیدا ہو۔

۶۔ لوگ، بیوگ :-

قوتِ متخیلہ کو تمام اون خیالات سے جو ذکرِ الہی میں مانع ہوں پاک اور صفاتِ نیک پیدا کرنے اور قربتِ خداوندی کے ساتھ نجاتِ حاصل کر نیکا نام لوگ ہے اور۔

خدا کے احکام کے خلاف برائیوں میں مبتلا ہو کر خدا سے دور ہو جانے



کا نام بیوگ ہے۔

۷۔ ہر وقت اور ہر حالت میں تمام مخلوق کے ساتھ بغض عداوت چھوڑ کر محبت و اتحاد کے ساتھ پیش آئے، اور صداقت کو کسی قول و فعل میں ترک اور مالک کی بغیر اجازت اس کی کسی شے کی خواہش نہ کرے، ہمیشہ اپنے فرائض نیک نیتی اور مشقت کے ساتھ انجام دیتا رہے اور ہر حالت میں خوش۔ اور کبھی رنجیدہ نہ ہو۔

۸۔ ہمیشہ نفسانی خواہشات کو قابو میں رکھے اور سوائے زوجہ منکوحہ کے غیر عورت کی خواہش نہ کرے اور اوقات معینہ میں توالد و مناسل کے لئے قربت کرے۔

۹۔ طہارت کی دو قسمیں ہیں:-

اول:- طہارت ظاہری

دوم:- باطنی

ظاہری طہارت پانی سے ہوتی ہے مثلاً غسل وغیرہ جس میں مکان جسم، کپڑوں اور اکل و شرب کی صفائی بھی داخل ہے۔

باطنی طہارت یہ ہے کہ ہر فعل مذہبی پاکیزگی اور دیانت داری کے مطابق



ہو، صداقت، راستبازی اور تحصیل علم حقیقی مہم طہارت باطنی ہیں:-

۱۰۔ تمام ذبیحات میں انسان ہی اشرف المخلوقات اور معرفت الہی حاصل کرنے کے قابل ہے کیونکہ قدرت نے اس میں بُرائی کو بہلائی سے تمیز کرنے کی قوت عطا کی ہے اس لئے انسانی فرض یہ ہے کہ وہ نیکی کو قبول اور بدی سے گریز کرے اور بجز ذات باری تعالیٰ کے کسی کو قابل پرستش نہ سمجھے اور نہ سوائے اس کے دوسرے کے رو بہ وسجدہ یا طلب حاجت کرے اور ہر انسان کو برابر سمجھے۔

۱۱۔ کائناتِ عالم کی بنیاد مادہ پر ہے، جب ذرات نگاہ سے پنہاں یا منتشر ہو جاتے ہیں تو اس حالت کو فنا اور جب یہی ذرات مجتمع ہو کر رونما ہوتے یا کوئی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو اس تبدیلی کو بقا کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور یہی تبدیلی سہیت، عام اصطلاح میں موت و زندگی ہے اور چونکہ خدا کے ساتھ اس کے صفات بھی دائمی ہیں لہذا فنا و بقا صفات خداوندی میں ہمیشہ سے ہیں۔ اور یہ زبردست نشانات قدرت کاملہ کے ہیں۔



# عبادت اور نشائے عبادت

جس طرح ہم نے ایک سرسری نظر حملہ مذاہب پر ڈالی ہے اس طرح عنوان بالا کے لئے بھی بغرض تنقید و تبصرہ مذاہب مذکورہ کے اصول عبادت پر کچھ تحریر کرتے ہیں۔

سب سے پہلے مذاہب اسلام کے طریق عبادت کو ہم لیتے ہیں۔ مذاہب اسلام کے متعلق خود مسلمانوں کا یہ دعویٰ ہے اور اکثر غیر مسلم مورخین نے بھی تحریر کیا ہے کہ اسلام خالص توحید کا مذاہب ہے، اس کا طریق عبادت سب سے نرالا ہے، یہ ایک حد تک ہم بھی تسلیم کرتے ہیں مگر اس موقع پر صرف یہ ظاہر کرنا ہے کہ اسلام کی ہر روش وادامیں حسب قدر مصلحت دنیا کا لحاظ رکھا گیا ہے اس قدر خدا رسی کا نہیں۔ نماز کیلئے تاکید ہے کہ جماعت کے ساتھ ہونا چاہیئے جمعہ کی نماز کیلئے ہدایت ہے کہ جامع مسجد میں پڑھی جائے، عیدین کی نماز شہر سے باہر فریضہ حج ایک خاص مقام پر ادا کیا جائے تاکہ تمام دنیا کے مسلمان بلا لحاظ کسی قومیت کے ایک جگہ جمع اور امیر و فقیر دوش بدوش شانہ بشانہ ایک ہدیت میں ہوں جن کے درمیان کسی

اسلام کا  
طریق عبادت



قسم کا امتیاز و فرق نہ ہو۔ آخر یہ کیا مصلحت دنیا پر مبنی نہیں کیا اس  
 کی بد یہی غرض اتحاد و اتفاق پیدا کرنا اور دوسرے مذاہب پر اثر ڈالنا  
 نہیں ہے؟ اسی طرح اسلام کے کسی اصول کو دیکھو سب سے پہلے  
 وہ مفاد دنیا پر مبنی ہوگا اور اس سے ثواب یا رضائے الہی کا نتیجہ اخذ کرنا  
 محض حُسنِ نیت پر مبنی ہے۔

کیا عبادت کسی خاص وقت پر کسی مخصوص طریقہ سے نشترت برخواست  
 کرنیکا نام ہے یا اسکے وہ معنی ہیں جو لغات میں بیان کئے گئے ہیں یا زبانِ سر  
 خدا کے ناموں میں سے کسی نام کے رٹنے کو کہتے ہیں؟ اگر کسی مذہب میں  
 عبادت و صلوٰۃ کے یہی معنی ہیں تو یہ اصول و طریق عبادت اس مذہب  
 کو مبارک ہو مگر ہم ایسے مذہب کو مخاطب کر کے ضرور نہایت التجا کے ساتھ  
 یہ کہیں گے کہ عبادت، صلوٰۃ، نماز، پوجا، سندیاد وغیرہ جتنے بھی نام ہیں  
 سب کی حقیقی غرض یہ ہے کہ انسان جو بیس گنٹھ میں کسی نہ کسی وقت  
 تنہائی میں بیٹھ کر قادر مطلق کی صنایعوں پر غور کرے اور اپنے گرد و پیش نظر  
 کر کے دیکھے کہ ذرہ ذرہ میں کیا کیا صنعت گرمی اس خالقِ کیتا کی ہے۔  
 اور پھر اس بزرگ ہستی کا خیال کرے یہاں تک کہ کچھ عرصہ کے بعد اس



طریق عبادت میں جو کچھ روحانی لطف حاصل ہوتا ہے اس کو زبان بیان کرنے سے قاصر ہے۔

اگر اس طریق عبادت میں کسی مسلمان کو کوئی اعتراض ہو تو اعتراض کرنے سے قبل نبی عرب کی مقدس زندگی پر غور کرے اور دیکھے کہ آنحضرت نے غار حرا میں خدا کو جس طرح پایا وہ یہی طریق عبادت ہے جس کا تذکرہ ہم نے اوپر کیا ہے۔ آنحضرت کو جس قدر قربت خداوندی حاصل ہوئی وہ اسی طرز عبادت سے۔ وحی آسمانی کے وقت بھی آنحضرت اکثر تنہا ہوا کرتے جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان تقرب الہی کا طلبگار ہے تو اس کو تنہائی میں خدا کی جانب رجوع ہونا چاہیئے۔

امام غزالی اسلام میں خاص عزت و وقعت رکھتے ہیں اور اپنے زمانہ کے عالم اجل تھے مگر حقیقتاً خدا کی جستجو اپنے علم و فضل اور روزہ نماز سے کرتے اسی قدر اعتراضات اور مذہبی شکوک بڑھتے جاتے یہاں تک کہ اسلام کے متعلق ہر مسئلہ میں طرح طرح کے شبہات پیدا ہو گئے اور حسبِ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان پر کفر کے فتوے دئے گئے، آخر امام غزالی نے تمام علایق دُنیا ترک کر کے دیرانے کا راستہ لیا اور تنہائی میں بیٹھ کر معبود حقیقی کے خیال



میں محو ہو گئے، اور کچھ مدت کے بعد دل کی آنکھوں سے اُن انکشافات کو دیکھا کہ جملہ شکوک رفع ہو گئے اور ایک راسخ العقیدہ مسلمان ہو کر دُنیا سے اسلام میں امام کے لقب سے مشہور ہوئے۔

عبادت مذہب  
عیسوی

موجودہ دین عیسوی نے کوئی خاص طریق عبادت نہیں بتایا ہے جس سے خدا کی نزدیکی مقصود ہو مگر ہاں انجیل میں اکثر مقامات پر نمائشی طریق عبادت سے منع کیا گیا ہے مثلاً تو فریسیوں کی طرح چوراہوں پر لمبی قبا پہن کر نماز مت پڑھ، بلکہ اپنی کوٹھری میں چلا جا اور کوڑ بند کر کے خدا کی عبادت کر۔ اس سے بھی یہی پتہ چلتا ہے کہ خدا کے بہترین تصور کے لئے تنہائی افضل ہے۔

موجودہ دہریت اور خدا کے انکار کا سب سے بڑا الزام عیسائیت کے ذمہ ہے کیونکہ خدا کے متعلق جیسا عقیدہ دین عیسوی کی بدولت پھیلا ہے ایسا کسی مشرقی مذہب نے نہیں پھیلایا۔ خدا کی ذات واحد میں مسیح کی شخصیت اور روح القدس کو شامل کیا گیا اور یہ ہندوؤں کے عقیدے برہما، وشنو، اور ویشی کے مثل ہے۔ چونکہ ہادیان دین عیسوی نے خدا کی ہستی کی تعلیم صحیح طور پر اپنے



معتقدین کو نہیں دی تھی اور اس قادر مطلق کی بزرگ ذات کا صحیح  
 علم عیسائیت کو نہیں تھا اس لئے نہایت آسانی کے ساتھ تثلیث  
 پر دہریت کا غلبہ ہو گیا اور اس وقت ہر ایک عیسائی تقریباً نام کا  
 ہے۔ اس کے علاوہ عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ مسیح ہمارے گناہوں  
 کا کفارہ ہو گیا اور مسیح ہم کو شریعت کی لغت سے چھڑانے کے لئے  
 آیا تھا، یہ عقیدہ بھی تثلیث ہی کی طرح ہے، ہر وہ انسان جس کے  
 سر میں دماغ اور دماغ میں عقل ہے یہ سمجھ سکتا ہے کہ جب باپ کے  
 بدلے بیٹے کو سزا دینا قرین انصاف نہیں تو وہ عادل حقیقی کب یہ  
 کر سکتا ہے کہ مسیح کی قربانی سے لاتعداد عیسائیوں کو گناہ کے لئے آزاد  
 چھوڑ دے۔

ہم کافی وضاحت کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ اصلی نجات انسان کے  
 لئے صرف یہی ہے کہ وہ ذات الہی میں وصل ہو جائے اور یہ جس طرح ممکن  
 ہے وہ بھی بیان کر چکے ہیں، اب اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں  
 مگر مذہب عیسوی نے ہرگز اون تعلیمات کی کچھ پروا نہیں کی جو خود  
 انجیل مقدس میں تقرب الہی کے لئے تحریر ہیں کیا انجیل میں مسیح کے



روزہ اور نماز کا ذکر نہیں کیا جناب مسیح خود ان سب باتوں کے پابند نہ  
تھے مگر آج نجات کا دار و مدار محض اس عقیدہ پر مبنی ہے کہ مسیح ہمارے  
گناہوں کا کفارہ ہو گیا اور ہم مسیح کے کفارہ پر ہی ایمان رکھنے سے نجات  
ابدی حاصل کر سکتے ہیں، مسیح پر ایمان لے آنے کے بعد اعمال صالح اور  
تزکیہ نفس یا دیگر عبادت کی جس سے قربت خداوندی حاصل ہو ضرورت  
نہیں۔ غرض یہ کہ مذاہب جو محض خدا کا راستہ بتانے آئے تھے عجیب و  
غریب شرک و بدعت پھیلا رہے ہیں اور مذاہب کی جو غرض اصلی تھی  
اوسکو بالکل فراموش کر دیا ہے۔

واضح ہو کہ محکوم رب العزت نے کسی شریعت، آسمانی کتاب،  
رسول نبی، اوتار، رشی اور مذاہب کی تکفیر توہین اور تنبیخ کی غرض  
سے مبعوث نہیں کیا بلکہ میں تمام اون باتوں کی تصدیق کرتا ہوں جو  
منجانب اللہ اور معین خدا شناسی ہیں، میں دنیا میں صلح و امن  
لیکر اور مذاہب جیسی مقدس چیز کو تمام دنیاوی آلودگیوں اور انسانی  
اختراعات سے پاک و صاف کرنے کے لئے آیا اور معرفت الہی کی  
وہ مے مصفا لایا ہوں جس میں درد اور تلچٹ کا نام و نشان ہی



نہیں۔

عبادت ہندو  
مذہب۔

ہندو مذہب کے متعلق کچھ لکھنے سے قبل رگوید مقدس کے بعض  
منٹروں کا یہاں ترجمہ لکھتے ہیں:-

”وہ خالق کائنات ہے۔ ہر چیز و انسان کا پرورش کرنے والا اور انسان کو عقل و شعور اور آتش

دینے والا ہے۔ ہم لوگ اپنی بہتری اور نجات کیلئے اسکی عبادت کرتے ہیں، وہ خدا ہر ذرہ میں

جلوہ گر اور جہات ستہ میں معمور ہے اور کل کائنات اس سے بھری ہوئی ہے اور کوئی ذرہ اس سے

خالی نہیں۔ وہ قادر مطلق ہی دنیا کو عدم سے وجود میں لایا ہے اس آئندہ سروچھا

سے وہی متوصل ہوتا جو اسکو ٹھیک اسطرح سے جیسا کہ وہ ہے جانتا ہے،

یہ وہ تعلیم ہے جو ہادیان ہندو مذہب نے پہیلانی تہی جسکے ہر فقرہ سے

خداے واحد کی ثنا و صفت ہویدا ہے، بجز ایک قادر مطلق کے کسی دوسرے

کی جس سے شرک کا اظہار ہوتا ہو کوئی تعریف نہیں بیان کی گئی مگر

جیسا جیسا زمانہ گذرتا گیا دنیا میں جہل و فساد کی ترقی ہوئی اور علم و فضل

کے معدوم ہونے سے یہ مقدس تعلیم ہی ایجاد و اختراع کی آمیزش

سے نہ بچ سکی بالآخر نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہندو مذہب موجودہ شکل و

شماثل میں قائم ہو گیا۔



ہندو مذہب کی چند الفاظ میں اگر تعریف بیان کی جائے تو زبان قاصر ہے۔  
 اصنام پرست بھی ہندو، جو سر پر چوٹی رکھتا ہو وہ بھی ہندو، جو چار ابرو کا نشان  
 بھی نہ رکھتا ہو وہ بھی ہندو ہے۔ پابند چھوت اور اچھوت دونوں ہندو لگائے  
 کے پوجاری اور اُس کے برعکس بھی ہندو کی صف میں داخل ہیں، غرض یہ کہ  
 پنج مکاری، اگھوری، مردم خوار، داد و بھتی، نانک پتھی، ریداسی، رامانندی  
 کبیر پتھی وغیرہ سب ہندو ہیں۔

افسوس صد ہزار افسوس، اے انقلاب دہر، اے نیرنگی زمانہ یہ سچ  
 ہے کہ تیرے ظالم ہاتھوں سے کسی کو پناہ نہیں دُنیا کی کوئی شے تیری  
 دستبرد سے آزاد نہیں، جب سے صفحہ ہستی آباد ہوا تو نے ہمیشہ او کو  
 تختہ مشق بنایا مگر مذہب کے ساتھ تیرا یہ سلوک نہایت ناروا تھا۔ جو  
 صراطِ مستقیم معبودِ حقیقی کی تھا آج وہی راستہ شیطان کے دروازہ پر لچا کر  
 انسان سے جبر سائی کر آتا ہے۔ کوئی اخلاقی برائی نہیں رہی جو مذہب کے  
 ساتھ منسوب یا مذہب کے پردہ میں نہ کی جاتی ہو۔ بعض فرقے اپنے  
 ہاتھ کے بنائے ہوئے اصنام کے روبرو سجدہ کرتے، دیوتاؤں کے نام کا  
 ورد صبح و شام ہوگ لگاتے اور طواف کرتے ہیں۔ اصنام میں بعض



شکلیں رحم و انصاف، علم و دولت کی بنائی گئی ہیں اور بعض خوشخوار و  
 ہیبت ناک کسی بت کو گناہ بجا کر خوش کیا جاتا ہے تو کہیں بے زبان جانوروں  
 کا خون بہا کر کہیں طہارت و پاکی سے پوجا کی جاتی اور کہیں اس کے  
 خلاف ہے، کہیں غیر عورت کو ماں کے برابر سمجھا جاتا ہے اور کہیں اپنے  
 قریبی بھی حرام نہیں سمجھے جاتے، آخر یہ تمام باتیں کیا اس لئے ہیں کہ  
 انسان اپنے معبود کو پہچانے اور کیا ان مختلف طریقہائے عبادت کا  
 منشاء خدا شناسی ہے؟ ہمارے نزدیک دنیا میں ایک شخص بھی  
 ایسا نہ ملے گا جو ایک منٹ کے واسطے ہی یہ کہہ سکے کہ موجودہ اصنام پرستی  
 محض خدا کے واسطے ہے اور جب یہ حالت ہے تو ایسی عبادت کا بجز عمر  
 ضائع کرنے کے اور کوئی نتیجہ نہیں۔

آریہ مذہب  
 کا طریق  
 عبادت

ہندو مذہب میں آریہ سماجی فرقہ جو خود کو موحد کہتا ہے وید کی صحیح تعلیم سے  
 بہت پیچھے ہے، اس کا طریق عبادت بھی اگر دیکھا جائے تو وہ بھی اپنے  
 مقصود سے ہٹا ہوا ہے۔ ہون کر ناگہی اور خوشیویات کا آگ میں جلانا  
 کیا یہ سب خدا کی خوشنودی کے واسطے ہیں، کیا ان طریقوں سے قربت  
 خداوندی حاصل ہوتی ہے، اس کے متعلق اگر دریافت کیا جائے تو یہ



کہا جاتا ہے کہ ہوا کی صفائی ہوتی ہے جو صحت کیلئے مفید ہے۔

اگر واقعی یہی منشا ہے تو مبارک ہو مگر اس کو عبادت نہیں کہہ سکتے، اسکے علاوہ آپ کی تعداد اور دنیا کی وسعت و آبادی کس قدر ہے؟ پھر معدودے چند انسانوں کا ہون وغیرہ کرنا کیا حقیقت رکھتا ہے اور کیا ہوا صاف ہو سکتی ہے، کیا قدرت نے جواہر، باد، مہ و غور شید اور فضا کے بسیط کو مدحیات بنایا ہے صفائی اور صحت جسمانی کیلئے ناکافی ہیں؟ اسکے علاوہ موجودہ تحقیقات سے یہ بھی ثابت ہے کہ ہوا میں لا تعداد جراثیم ہوتے ہیں جو ہوا کی صفائی سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ایسا طریق عبادت جس کا کام جانداروں کو ایذا پہنچانا اور ہلاک کرنا ہو ہرگز خدا شناسی اور خدا رسی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ اسکے علاوہ آہنسا پر مودہرم کے ہوتے ہوئے کوئی ایسا طریق عبادت نہیں ہونا چاہیئے جو لا تعداد جانداروں کی بربادی کا باعث ہو۔

اب ہم صحیح طریق عبادت تحریر کرتے ہیں جس کے ذریعہ سے رشی، مہاتما، رسول، نبی، ولی اسکے دربار عالی تک پہنچتے ہیں اور جو تمام عبادتوں میں خدا کے نزدیک مقبول ترین ہے۔ اور جس کا تعلق یوگا و شیواشیٹ انگوں سے ہے۔



# صحیح طریق عبادت جو تقرب الہی کا باعث ہے

ہر مذہب کی یہ تعلیم ہے کہ خداے بزرگ قادر مطلق اور ہر جگہ حاضر و ناظر ہے  
تاریکی و روشنی میں یکساں دیکھتا ہے قرب و بعد کی حالت اُسکے نزدیک  
ایک ہے وہ فلک شکن صدا کو بھی سنتا اور ایک حقیر و ناتواں کی آواز  
سے جو بوجہ کمزوری خانہ دل سے باہر نہ جاسکتی ہو واقف ہے مگر کہتے ہیں  
جنکو دل سے اسکا یقین ہی ہے جب ہم کسی گناہ کیلئے آمادہ ہوتے ہیں تو  
ہماری سب سے پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کوئی مجھ سے نہ دیکھتا کیا ہم  
خدا کا بھی اس وقت ایسا ہی خیال کرتے ہیں۔ آخر کیوں استغفر ہمارے  
دلوں میں خدا کا احساس نہیں، جب ہم زبان سے اس قادر مطلق  
کو سمیع و بصیر کہتے ہیں تو کیوں اس کا یقین دل سے نہیں کرتے؟  
اصل میں مذہب نے ہم کو یہ ضرور بتایا کہ وہ ہر لحظہ دیکھتا سنتا اور  
موجود ہے مگر حقیقی تعلیم کے چوڑ دینے کے باعث دل سے اس بزرگ  
ہستی کا یقین جاتا رہا۔



جملہ مذاہب تقریباً یکساں طریق پر یہ کہتے ہیں کہ خدا ایسی چیز نہیں  
 جس کو دیکھا جائے اور چونکہ خدا نظر نہیں آتا اس لئے محض زبان سے  
 اوس کو حاضر و ناظر کہا جاتا ہے اور یہی سبب انسان کی معصیت  
 کا ہے یہ تصور مذاہب کا نہیں بلکہ پروان مذاہب کا ہے جنہوں نے صحیح  
 طریق عبادت ہی کو بدل دیا حالانکہ انسان زندگی ہی میں اپنے دل کی  
 آتمکوں سے خدا کو دیکھ سکتا ہے اور اپنی روحانی زبان سے کلام  
 تک کر سکتا ہے۔ جملہ مذاہب کے طریق عبادت پر ہم کافی روشنی  
 ڈال چکے ہیں مگر اب صرف یہ سوال باقی ہے کہ معرفت الہی کا ذریعہ  
 جس کو ہادیان مذاہب نے ظاہر کیا بلکہ جس کے اتباع سے ان کو  
 تقرب الہی حاصل ہوا کیا ہے ؟

طریقہ یوگ

اگرچہ ہم مختصراً کتاب ہذا میں عبادت مذکور کا تذکرہ کر چکے ہیں مگر طالبان  
 حق کے اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لئے بالوضاحت بیان کرتے  
 ہیں جس کے ذریعے سے روح میں پاکیزگی و لطافت پیدا ہوتی اور  
 انسان کی رسانی معبود حقیقی تک ہو جاتی ہے۔

طالب حق کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو پہچانے کیونکہ



جو خود کو پہچانتا وہ خدا کو بھی شناخت کر سکتا ہے، انسان اگر اپنی ہستی پر غور کرے تو اس سے ہستی خداوند کا پتہ چلتا ہے، اپنی ذات و صفات پر تامل کرنے سے ذات و صفات الہیہ کا انکشاف ہوتا ہے اور اپنی جسمانی حکومت سے تصرف خداوندی کا جو اس کو کائنات عالم پر حاصل ہے اندازہ ہوتا ہے اسلئے خود شناسی معرفت الہی کے لئے جزو لازمی ہے۔

کیا ایک ایسا وقت نہ تھا جب ہم عدم میں تھے اور پہ پہارے اصلا ب نے اغذیہ نباتی و حیوانی کا استعمال کیا اور ہمارا ظہور شیت پدر میں بصورت نطفہ ہوا اور پہر شکم مادر میں پہنچ کر سینکڑوں صورتیں بدلنے کے بعد سمع و بصر اور اعضا پھر عقل و دانش اور گویائی کا ظہور ہوا کیا یہ سب کچھ اپنے آپ ہو گیا؟ اسپر ہم کافی بحث کر چکے ہیں یہاں مکرر لکھنے کی گنجائش نہیں۔

حقیقت یہ مرضی الہی تھی جو ہم کو عدم سے وجود میں لائی۔ دراصل ان تمام باتوں پر غور کرنے کا منشا صرف یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک جنس ناجیز تصور کرے تاکہ اس کو خدا کی قدرت



کاملہ کا پورا یقین ہو جائے۔ بہترین طریق عبادت یہ ہے کہ طالب  
 حق اپنے مکان میں کوئی گوشہ تنہائی نکالے اور شب کی تاریکی میں تاکہ  
 مکان کے نقش و نگار یا دیگر چیزیں خیالات کو منتشر نہ کریں اور رات کا  
 آخری حصہ اسکے لئے زیادہ مناسب ہے۔ دوزانو ہو کر اس طرح بیٹھے  
 جیسے کہ ایک غور کسی قابل عزت و عظیم کے رو برو بیٹھا ہے اور یقین کر لے  
 کہ خدائے بزرگ کا مواجہ ہے، آنکھیں بند اور خیالات و وساوس کو ترک  
 کرے اور زبان سے نہیں بلکہ دل سے براہ خدا کے ناموں میں سے جس کو  
 باسانی لے سکتا ہو ہر دو ابرو کے درمیان (جس کو بھر کٹی کہتے ہیں) نگاہ  
 رکھتے ہوئے دل کی ہر حرکت یا سانس کی آمد و شد میں لیتا جائے اور  
 کان غیبی آواز کے سننے کے واسطے مخاطب رکھے، یہ آواز اوس کے  
 دل و دماغ سے پیدا ہوگی یہاں تک کہ چند روز میں ایک دلکش ندا دہمی  
 آواز میں سنائی دے گی پھر رفتہ رفتہ بلند ہوتی جائیگی۔ طالب دین حقیقی کو چاہیے  
 کہ اسکو بغور سننے اور سمجھنے کی کوشش کرے بالآخر جو ذکر اپنے قلب میں  
 وہ کر رہا ہے اوس آواز میں وہی سنائی دے گا اور کچھ عرصہ کے بعد  
 ہی طرح طرح کے اسرار منکشف ہونے لگیں گے یہاں تک



کہ روح عالم بالا کی طرف بتدریج سیر کرتی ہوئی معلوم ہوگی اور یہاں سے تقرب الہی کا آغاز ہو کر، مکاشفات شروع ہو جاتے ہیں اور انسان اکثر عالم رویا میں اپنے آپ کو آسمان پر پرواز کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ یہی وہ اصول عبادت ہے جو رشیوں، مہاتماؤں اور انبیاء و رسل کے زمانہ سے بندگان خاص میں جاری ہے، مسلمان صوفیاء کے نزدیک بھی یہ بہترین طریق عبادت ہے اور اسی کو سلطانِ لازم کا نام سے موسوم کرتے ہیں جو تمام عبادتوں میں افضل ہے۔

اس طریق عبادت  
کا ہر مذہب میں  
پتہ ملتا ہے۔

یہ طریق عبادت قدیم سے ہے اور صرف یہی خدا شناسی اور اوس کی ذات سے متوصل ہونے کا نہایت مکمل اور جامع طریقہ اور عبادات کا اصل اصول ہے، جب کبھی اور جس نے بھی جو کچھ پایا ہے اسی طریق کے اتباع سے پایا۔ اس میں کسی قسم کی نمائش نہیں اور نہ یہ طریق اپنی جماعت کی شان و شوکت دکھانے اور دیگر مذاہب کو مرعوب کرنے پر مبنی ہے بلکہ اس عبادت کا مقصد نہایت خامشی کے ساتھ محض اکتسابِ معرفتِ الہی ہے۔

یہاں یہ ہدایت نہایت ضروری ہے کہ طالبِ حق کو اس عبادت



کے شروع کرنے سے قبل اپنا تزکیہ نفس اور دل کو ایسے خیالات سے جو انتشار طبعیت کا باعث ہوتے ہیں پاک کرنا نہایت ضروری ہے تاکہ دل پوری پوری رجوعیت کے ساتھ عبادت کی جانب مائل ہو سکے۔

تزکیہ نفس

تزکیہ نفس کے لئے طالب حق کو مناسب ہے کہ غذا کا انتظام کرے کیونکہ غذا کا اثر دل و دماغ پر بہت زیادہ پڑتا ہے، سادہ غذا سے مزاج میں لطافت و پاکیزگی رجوعیت و روحانیت اور اغذیہ حیوانی کے استعمال سے انتشار طبعیت اور خیالات رومی پیدا ہوتے ہیں چونکہ دنیا عالم اسباب اور روح کا تعلق جسم عنصری کے ساتھ ہے اس لئے ہر جسمانی کیفیت کا روح پر اثر پڑتا ہے۔ اگر کوئی شخص غذا و ادویہ مقوی کا استعمال کرے تو یہ ناممکن ہے کہ اس کی طبعیت لہو و لعب کی طرف مائل نہ ہو اور دماغ میں خیالات فاسد نہ پیدا ہوں اور جب یہ کیفیت ہو تو عام اصول کے مطابق زیادہ اغلب ہے کہ وہ خضوع و خشوع کے ساتھ عبادت نہ کر سکے۔



دل کو خیالات فاسد سے پاک کرنیکا یہ طریق ہے کہ جو خیالات باعث  
انتشار طبیعت ہوں انکا تصور و خیال نہ کیا جائے اور اگر اسقدر طبیعت پر  
قابو نہ ہو تو مطالعہ کتب میں اپنا وقت زیادہ صرف کرے اور سب سے بہتر  
کتاب اس مقصد کیلئے براہین دین حقیقی ہے۔ اسکے مضامین و مسائل پر  
جسقدر غور کیا جائے گا اسیقدر دل و دماغ میں روشنی اور رفتہ رفتہ طبیعت  
میں یکسوئی پیدا ہو جائیگی، اگر وہ خیالات اس قسم کے ہیں جو کسی کام کے  
کرنیکے ساتھ دفع ہو جائیں تو الے ہیں مثلاً خواہش غذا وغیرہ تو عبادت کرنے  
سے قبل مناسب یہ ہے کہ ان ضروریات کو پورا کرے تاکہ عبادت یکسوئی  
اور رجوعیت طبیعت کے ساتھ ہو۔

## عذاب و ثواب کی تشبیح

ہر مذہب میں کم و بیش یہ تعلیم دی گئی ہے کہ حُسنِ عمل سے انسان  
مستحق ثواب ہوتا۔ اور معصیت یعنی گناہ نگاری باعث عذاب ہے  
مگر یہ کہو یہاں یہ بتانا ہے کہ عذاب و ثواب کیا ہے ؟  
ہماری اصطلاح میں معصیت وہ ہے جو محبت خداوندی سے باز



رکھے اور بہترین جن عمل وہ ہے جو معبود حقیقی کے آستانہ عالی کے دروازہ تک پہنچا دے اور حقیقتاً اسی کا نام ثواب عذاب ہے۔ ہر مذہب میں کچھ نہ کچھ امر بالمعروف و نہی عن المنکر بیان کئے گئے ہیں مگر ہمارے نزدیک دنیا میں گناہ کے دو قسم ہیں یعنی (۱) حق اللہ (۲) حق العباد۔

حق اللہ میں تمام وہ نواہی شامل ہیں کہ جن پر کاربند نہ ہونے سے انسان خدا کا مجرم ٹھہرتا ہے اور اس صنف میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے معبود حقیقی کو فراموش اور اس کے افضال کو سامانہ کو جو بندے پر ہر لحظہ و ساعت ہیں اپنے دل سے محو کر دے اور درگاہ رب العزت میں اطہار عیدیت نہ کرے یہی وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی وجہ سے انسانی روح کبھی درج تکمیل پر نہیں پہنچتی اور نہ وہ اصل الی الحق ہو سکتی ہے۔

حق العباد کی تفصیل سے پیشتر یہ ظاہر کر دینا ضروری ہے کہ خدا شناسی کے لئے محبت جزو لازمی ہے، جو شخص بنی نوع انسان کے ساتھ الفت سے پیش نہیں آتا وہ خدا کے ساتھ ہی محبت نہیں کر سکتا۔ حق العباد میں تمام ایسے افعال شامل ہیں جن سے واسطہ یا بلا واسطہ کسی شخص



کو ایسا رنج و صدمہ پہنچے جس سے قطع محبت لازم آتا ہو اور چونکہ محبت ذریعہ معرفت الہی ہے اسلئے اسکا انقطاع گناہ کبیرہ ہے اور یہ اس قسم کا گناہ ہے جس کی معافی قریب قریب ناممکن ہے۔

حق العباد کی تہذیب و تشریح نہایت جامع الفاظ میں کر دی گئی ہے مگر عام لوگوں کی فہم کی رسائی کے لئے یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ حقد و حسد، بغض و کینہ، فتنہ و فساد، حرص و طمع، بدکرداری و زنا کاری، نقض عہد و پیمان، غیبت و برائی، قتل و غارتگری اور چوری وغیرہ سب حق العباد کے اقسام ہیں۔

## بھشت و دوزخ کی تہذیب و ترک کیا ہے؟

کوئی سفر ایسا نہیں جسکی منزل مقصود نہ ہو کوئی کوشش بغیر کسی مقصد خاص کے نہیں ہوتی۔ انسان مادی کائنات کا فرمانروا بنا کر بھیجا گیا۔ ہر سفید و سیاہ کا مالک ہے یہ ناممکن ہے کہ خدا اس سے محاسبہ نہ کرے۔ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اعمال کی جزا اور سزا ایسی نہیں ہے کہ جیسا بعض لوگ سمجھتے ہیں۔ یعنی کسی امر بد کی سزا نہ بطور مکافات کے ہوتی



ہے اور نہ تنبیہ کیلئے اور نہ بوجہ قہر خداوندی کے، مکافات وہ عذاب ہے جو اعمالِ بد کی علت میں بطور بدلے کے ہو، مگر حبِ دنیا میں رحیم المزاج انسان عفو و تقصیر کر دیتے ہیں تو خدا سے یہ بعید ہے کہ وہ سزا بطور مکافات کے دے، اسی طرح خدا جس کی شفقت و مہربانی باپک زیادہ ہے کسی برائی پر بندہ کی گرفت بہ نظر قہر نہیں کرتا، اور چونکہ انسان دنیا میں اس جسمِ عنصری کے ساتھ دوبارہ نہیں آتا اسلئے کوئی سزا تنبیہ کی نیت سے بھی خدائے مقرر نہیں کی۔ بلکہ دراصل اعمالِ بد کی سزا افعالِ دسمہ کا نتیجہ ہے جس طرح شکھیا باعثِ ہلاکت ہوتا ہے یا مسکرات کی خاصیت سُکر و نشہ پیدا کرنا ہے۔

روح کیلئے کوئی دائمی مسرت اس سے زیادہ اور نہیں کہ وہ ذاتِ خداوندی سے متصل ہو جائے، اور یہی وہ بہشت یعنی بکینٹھ ہے جس پر ہزاروں بہشتیں شمار ہیں اور اس روحانی بکینٹھ اور آئند کے مقابلہ میں بہشت کی کوئی حقیقت نہیں ہے یہ روحانی جنّت نعیم بیان کردہ بہشت سے بہت زیادہ ارفع و اعلیٰ ہے کیونکہ پہلی کا مقصد اتصال و قربت خدا ہے اور دوسری کی بنا اہو و لعب پر ہے اب اس کا اندازہ



خود کر لو کہ کونسی بہشت نجات دائمی کیلئے کافی ہے۔ اگر انسان نے وہ اعمال کئے ہیں جس سے روح میں لطافت و پاکیزگی پیدا نہیں ہوئی تو اسی روح ہمیشہ حیران و پریشان رہے گی اور اسکو کبھی حقیقی مسرت و شادمانی نہیں ہو سکتی اور یہ بدترین دوزخ یعنی نرک ہے۔

آپہر ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہر جرم کی سزا کا کچھ نہ کچھ تعین ہے، آخر خدا نے کیوں اعمال بد کی عقوبت کی کوئی حد مقرر نہیں کی؟ اسکا جواب ہم اوپر لکھ چکے ہیں کہ افعال ذمہ کی سزا بطور نتیجہ کے ہے اور نتیجہ برابر اسوقت تک موجود رہتا ہے جب تک کوئی خارجی سبب پیدا نہ ہو۔ یہ اس معبود حقیقی پر منحصر ہے کہ وہ جسوقت تک چاہے اپنے بندہ کیساتھ اس نتیجہ کو قائم رکھے مگر ہم نے جو کچھ اس بارے میں بیان کیا ہے اصول فطرت اور قانون قدرت کے مطابق ہے جس میں تبدیلی بغیر مرضی الہی کے ممکن نہیں، یہ رحم و کرم بخشش و عطا اوس مہربان ایشور کی ہے کہ اگر وہ سزا کا دوران کم کر دے اور نجات ابدی عطا فرمائے مگر ایسا خیال اوسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب خواص اشیا کسی سبب سے بدل جائے۔



# صلح و امن

الہامی الفاظ

مبارک ہیں وہ جو صلح و امن کی زندگی بسر کرتے ہیں کیونکہ خدا کی بادشاہت میں ایسے لوگوں کا خاص مرتبہ ہے بلکہ یہی لوگ ہیں جو خدا کے روبرو محبوب ترین ہیں۔ اور نامبارک ہیں وہ جو دنیا میں فساد برپا کرتے اور بغض و عناد پھیلاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو فلاح نہیں ہے بلکہ بہت جلد اپنی پاداش کو پہنچنے والے ہیں۔ —

(الہام)

تاریخ عالم پر ایک گہری نظر ڈالو، تمہیں بہت جلد یہ معلوم ہو جائیگا کہ دنیا کے عروج اور تمدن و معاشرت کی ترقی و صلح و امن ہی کی وجہ سے ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے تو مناسب نہ ہوگا کہ دنیا کے ہر کام کا باحسن وجود انجام پر پہنچنا صلح و امن پر مبنی ہے، دنیا اور اہل دنیا پر جب کبھی زوال آیا تو محض اسلئے کہ انہوں نے صلح و امن کا راستہ چھوڑ دیا تھا۔

اس میں شک نہیں ہے کہ درشتی و سختی ہی بعض موقعوں پر ضروری ہوتی ہے مگر وہ صلح و امن کے تحفظ نہ کہ کسی ذاتی غرض کے لئے خدا نے اس ہستی کا انسان کو فرمایا اور باوجود فہیم و صاحب عقل ہونے



کے اُسے اپنے فرض منصبی کو کچھ نہیں پہچانتا بلکہ دنیا کو شر و فساد و بغض و عناد سے بہر کر انسانی خون سے رنگ دیا اور اُسکے درمیان تفریق پیدا کی اور یہاں تک اس فرق و امتیاز کو ترقی دی کہ اصول مذہب میں داخل کر دیا۔ انسان نے خدا کی بادشاہت میں صرف اپنی سلطنت ہی قائم نہیں کی بلکہ اکثروں نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا اور یہی سبب ہے کہ ریشیوں اور نبیوں کو خدا نے اون کی اصلاح کے لئے مامور کیا۔ اور اگرچہ کسی حد تک وقتاً فوقتاً اصلاح ہوتی رہی مگر انسان اپنی نفسہ پر بازی سے برابر اسی طریق گمراہی کو دوہراتا رہا۔

صلح و امن قائم نہ رہنے کے منجملہ دیگر اسباب کے دو بہت بڑے سبب ہیں (۱) انسانوں کے درمیان تفریق۔ مذہب ہی دنیا میں مختلف حیثیت اور رنگ و روپ کے انسانوں کو ایک رشتہ اتحاد سے منسلک کر کے خدا کے روبرو برابر سے حاضر کرنے والا ہے، خدا کے دربار میں کسی رنگ اور کسی ذات کی کوئی تمیز نہیں۔ ادنیٰ سے ادنیٰ درجہ کا انسان، اگر عبادت گزار اور خدا کے ساتھ محبت کرنے والا ہے تو اُس دولت مند پر فوقیت رکھتا اور محبوب ترین ہے جو اپنی دولت

مذہبی تفریق  
باعث نفاق  
ہے۔



کے نشہ میں معبود حقیقی کو فراموش کئے ہوئے اپنی سیاہ کاری سے دُنیا کے امن و اماں میں خلل ڈالتا ہے۔

دُنیا میں پیشتر مختلف پیشے قائم ہوئے مگر حریص اور جاہ طلب انسان نے اپنے پیشوں سے ذاتیں قائم کر لیں اور اس تفریق کو زیادہ مضبوط کرنے کیلئے جزو مذہب قرار دے دیا حالانکہ آسمانی مذہب میں انسانوں کے درمیان کوئی تفریق و امتیاز نہ تھا۔ ویدانت کے آغاز سے بہت عرصہ بعد جب بھارت ورش یعنی ہندوستان کا سلسلہ ایران سے ہوا اور ویدانت مذہب کے آبِ مصفا میں بُت پرستی اور قربانی وغیرہ کی غلاظت پارسی اور یہودیت نے آمیز کر دی یعنی ایران کے رسم و رواج ہندوستان آئے تو یہ ذات پانت کا مہلک مرض پہلنا شروع ہو گیا۔ اور مختلف پیشوں کی بدولت، برہمن، چہتری، ویش اور شودر چار ذاتیں قائم ہوئیں اور ان تفریقوں کو نہ صرف داخل مذہب ہی کیا گیا بلکہ بعض ذاتوں کو وید کے پڑھنے اور سُنتے نیز عبادات کے کرنے سے روک دیا گیا، جن لوگوں نے وید کو اچھی طرح پڑھا اور سمجھا ہے وہ اس راز کو پہنچ گئے ہیں کہ یہ ذاتوں کی تفریق وید



و شاستر کی قدیم تعلیم و اصول کے سراسر خلاف ہے بلکہ یہ انسانی  
اختراع و ایجاد ہے جو سچے مذاہب میں امتداد زمانہ کے باعث انسان  
اپنی تن آسانی کی خاطر جزو مذہب بنا دیتا ہے، ویدانت مذہب میں  
اس قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے۔

تفریق با  
عداوت ہے

اس قسم کے مراتب و درجے جب انسانوں میں قائم ہوں اور ایک دوسرے  
کی تحقیر کا یہ سامان مہیا ہو تو آپس میں کس طرح محبت و الفت اور  
رابطہ اتحاد قائم ہو سکتا ہے بلکہ اس باہمی تفریق کا لازمی نتیجہ شر و فساد  
ہے اور جس قوم یا انسانوں میں لامعنی تفوق و امتیاز کی گندگی ہو۔  
جس قوم کے افراد جانوروں کا منہ چومتے اور انسانوں کو جو اشرف الموجودات  
ہے کراہیت کی نظر سے دیکھتے ہوں وہ کب خدا کے محبوب ترین انسان  
ہو سکتے ہیں اور ایسے انسانوں کے ہوتے ہوئے کیونکر صلح و امن قائم  
ہو سکتا ہے۔

مذہب عیسوی  
میں تفریق

گو دنیا میں مذہب عیسوی تمام انسانوں کے لئے ایک پیغام لایا تھا  
جس میں گورے اور کالے کی کوئی تمیز نہ تھی مگر مسیح کے بعد ہی فرقہ  
بندیاں شروع ہو گئیں اور پھر ان فرقوں کی بدولت دنیا کا صلح و



امن غارت ہوا اور کشت و خون کی کوئی حد نہ رہی اور باوجودیکہ بیسویں  
صدی ایک روشن زمانہ ہے مگر باہمی اختلاف اور دیگر انسانوں کو  
بنظر تحقیر دیکھنے کی یکساں حالت موجود ہے مادیت گوا اپنے معراج  
کمال پر پہنچی ہوئی ہے مگر روحانیت کے نہ ہونے سے اور اس  
اصول کی ناواقفیت سے کہ جہاں انسان خدا کے بندے ہیں دُنیا کا امن  
اماں خطرہ میں پڑا ہوا ہے، آج تک دُنیا میں جس قدر مصلح آئے ہیں  
سب کی کوششیں بیکار ہو گئیں۔

اسلام میں  
تفریق

اسلام دور آخر کا ایک مذہب ہے اور جو اچھی طرح دیکھ چکا تھا کہ  
آپس کی تفریق دُنیا کے لئے کس قدر امن سوز ہوتی ہے چنانچہ اسلام  
نے شروع میں تمام فرقہ بندیوں کو بیخ و بن سے نکال کر ہینک دیا اور  
مختلف قبائل کے اختلاف کو دور کر کے سب کو شیر و شکر بنا دیا، گدا و  
بادشاہ میں کوئی تمیز نہیں رہی، مگر نبی عرب کی وفات کے چھتیس<sup>(۳۶)</sup>  
برس بعد ہی اُمتِ محمدیہ نے اصول اسلام کو فراموش کر دیا یہاں  
تک کہ فرقہ بندیاں شروع ہوئیں اور صلح و امن کا فور ہونے لگا  
خانہ جنگیوں کا آغاز ہوا اور جب تک ایک فرقہ صاحبِ سطوت و



شوکت رہا دوسرے کو آرام سے نہ بیٹھنے دیا۔ ہمارا کوئی اعتراض نہ  
ویدانت مذہب پر ہے اور نہ عیسائیت پر اور نہ ہم کو اسلام سے کوئی  
پر خاش و خصوصیت ہے اور نہ اس عاجز کو رب العزت نے کسی مذہب  
کی دل آزاری کے واسطے مبعوث کیا ہے، میں تو دنیا میں امن و صلح  
کا پیغام لیکر آیا اور تمام مذہبی تفریقوں کو مٹا دینے والا ہوں، میں ایک  
فرقہ کو دوسرے فرقہ سے گلے لگانے آیا ہوں اور باپ کو بیٹے سے اور  
زوجہ کو شوہر سے علیحدہ کرنے نہیں آیا۔ اور نہ خونی تلوار لیکر سب بندگانِ خدا  
کا خون بہانے آیا بلکہ تمام دنیا کے لئے محبت کا پیغام لایا ہوں۔

میں اگر کسی مذہب کی موجودہ خرابیوں کا انکشاف کرتا ہوں تو وہ  
محض اس لئے کہ انسان اپنی اختراع و ایجاد پر جو اس نے مذہب  
میں کی ہے کچھ شرمائے اور خدا کے مقررہ راستہ پر آجائے باوجودیکہ  
مسلمانوں نے خوب دیکھ لیا ہے کہ آپس کی فرقہ بندیوں کا نتیجہ صبح  
و امن کا مفقود ہوتا ہے اور جس کا لازمی انجام صراطِ مستقیم سے  
پھرجانا ہے، مگر آج بھی ایک فرقہ دوسرے فرقہ کی توہین و تضحیک  
اور دل آزاری میں مبتلا ہے۔ سب سے زیادہ تعجب یہ ہے کہ اس



دور حاضرہ میں بھی اکثروں نے فرقوں کی بنیاد قائم کی اور اسی طرح بالعموم عام انسانوں اور بالخصوص مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان منافرت کی خلیج پیدا کر دی اور اگرچہ ایسے جدید فرقوں کے بانی صلح و امن کے مدعی تھے مگر یہ نہ جانتے تھے کہ فرقہ بندی باعث شر و فساد ہوتی ہے۔

جو انسان اپنے گھر کی دیوار میں رخنے ڈالنے والا ہو وہ دوسروں کو کس طرح ایک محفوظ چار دیواری میں جمع کر سکتا ہے، مگر دراصل نہ قصور اون کا نہ تھا بلکہ حقیقت میں رب الغزت کو اس کام کے واسطے مجھے مامور کرنا تھا، اس لئے آج میں ہر شخص کے لئے خواہ وہ کسی مذہب یا فرقہ کا ہو ایک پیغام لیکر آیا ہوں جو صلح و امن اور محبت و الفت سے لبریز ہے، دنیا میں جب تک ذاتوں کی تفریق اور فرقہ بندی موجود ہے امن و امان قائم نہیں ہو سکتا اور شر و فساد کی حالت میں انسان محبت خداوندی میں جان و دل سے مشغول و مصروف نہیں ہو سکتا اس لئے خدا کے نزدیک فساد و غارتگری بہت بڑا گناہ ہے چنانچہ الہام الہی میں بالفاظ ذیل اس



جانب اشارہ کیا گیا ہے :-

اے انسان میں نے تجھ کو دنیا میں قتل و غارتگری بغض و فساد پھیلانے کیلئے نہیں

پیدا کیا۔ تو ہر ساعت ایسے نازیبا افعال کا مرتکب ہوتا ہے جس پر مجھ کو شرم آتی ہے

اے انسان کیا تو ایک جوہر لطیف سے نہیں پیدا کیا گیا اور کیا تیرے ابناء جس

تیرا ہی خون و پوست نہیں ہیں پر تو کیوں اون سے محبت و ہمدردی جو اقصائے

انسانیت ہے نہیں کرتا۔ اے انسان اب بھی سمجھ اور مکافات عمل سے غافل نہ رہ

ہم اوپر بیان کر چکے ہیں کہ مذہب کی غائت اور اصل اصول دین

یہ ہے کہ انسان خدا کو پہچانے اور صحیح طریق عبادت جس سے قربت الہی

نصیب ہو واقفیت حاصل کرے اور چونکہ خدا کے دربار میں انسانی

تفریق ناپسندیدہ ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ وہ ایسی بندشوں

سے جن سے نسل انسانی کی تحقیر ہوتی ہے آزاد رہے پس میں

تمام دنیا کو اس دین حقیقی کی طرف دعوت دیتا ہوں تاکہ جملہ فرقہ بندی

زائل ہو جائیں اور ایک معبود حقیقی کی تلاش و جستجو اور عبادت میں

سب مشترک ہو جائیں۔



# خاتمہ کتاب

میں کیا اور میری تصنیف و تالیف کیا میں ذات باری تعالیٰ کو  
گواہ کر کے کہتا ہوں کہ کبھی میرے دست و قلم نے چند سطور بھی کسی  
مضمون پر تحریر نہیں کیں۔ یہ محض بتائید الہی افضال خداوندی  
ہیں کہ جو مجھ جیسے عبد اقل سے ایسا کار عظیم انجام کو پہنچا  
رہے ہیں۔

کتاب ہذا میں محققین مغربی و مشرقی کی آراء کا اقتباس درج  
کرتے ہوئے ادن پر محاکمہ و تبصرہ کر کے بیجا طول نہیں دیا گیا ہے بلکہ  
جو کچھ میں نے دنیا کی حالتِ ابتر اپنی آنکھوں سے دیکھی اور اہل دنیا  
کو جن شکوک و شبہات میں مبتلا اور صراطِ مستقیم سے برگشتہ پایا اور  
رب العزت نے اُن تمام باتوں کی اصلاحات کیلئے وقتاً فوقتاً ذریعہ کاشفائے  
والہامات کے اس ناجیز بندے پر جو ظاہر کیا اور انکو مختصر الفاظ میں تحریر  
کر دیا گیا ہے۔

اس کتاب کا مطالعہ کرنے کے بعد جس نے اپنی ذات پر غور اور اپنے نفس سے



محاسبہ نہ کیا تو جو کچھ قیمتی وقت اُس کا صرف ہوا سب رائیگاں گیا، لہذا بغیر  
کسی تعصب و طرفداری کے منصفانہ حیثیت سے فرمائے کہ ہر مذہب  
ملت کا خاص سرچشمہ کیا وہی ایک ذات واحد نہیں ہے جسکو دنیا نے  
اپنی بطالت و کوتاہ فہمی اور طرح طرح کی لالیعنی رسوم میں پڑ کر فراموش کر دیا  
ہے۔ شریعت کی حقیقت معلوم کرنے کے بعد کیا مذہب حقیقی کا صرف ہی  
اصل الاصول نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنے معبود حقیقی کو پہچانے اور  
اُس کے بزرگ آستانہ تک رسائی پیدا کر نیے بعد اپنا سر نیاز جھکا کر جبہ سائی  
کرے جس کے لئے کسی مذہب ملت کی کوئی شرط نہیں۔ براہ کرم ذرا غور کیجئے  
کہ جو اوس کے رو برو دامن اُمید پسلا تے ہیں کیا کبھی کسی خاص مذہب  
ملت کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے گل مقصود سے تہی دامن رہتے  
ہیں؟ جب ایسا نہیں ہے اور ہرگز نہیں ہے تو ہر کسی مذہب ملت  
کی اس دربار عالی میں کیا قدر و منزلت باقی رہ جاتی ہے۔ حق تو یہ ہے  
کہ جو حقیقی محبت و الفت سے خلوص نیت کے ساتھ اوس بزرگ  
ہستی کی طرف مخاطب ہوتے ہیں او نہ خدا کی بھی نظر کیمیا اثر ہو جاتی  
ہے اور یہی وہ مذہب حقیقی ہے جس کا پیغام و مژدہ اہل دنیا



کو سنانے کیلئے یہ عاجز بندہ مامور کیا گیا ہے۔

کیا باطل پرستی کے دوش بدوش موجودہ مادی ترقی نے کوس لمن الملکی  
اس بلند آہنگی سے نہیں سجایا کہ جس کے آگے مذاہب عالم کی صدائیں  
پست ہو گئیں؟ کیا ایسی حالت میں کسی ایسے انسان اور کتاب کے ضرورت  
نہیں ہے جس کا آوازہ اُسپر غالب آجائے اور پھر دنیا کے گوشہ گوشہ میں  
بانگ توحید الہی گونج اٹھے؟

کیا کتاب ہذا تمام دنیا کیلئے شمع ہدایت نہیں ہے؟ کیا اس میں منکرین خدا  
کیلئے دلائل قاطع اور براہین ساطع سے اثبات وجود باری تعالیٰ ثابت  
نہیں کیا گیا ہے؟ اور اگر ان سب باتوں کا جواب نفی میں نہیں ہے  
تو پھر حضور قلب سے اس باب عالی کی جانب مخاطب ہو کر یہ دعا مانگئے۔

## دعا یعنی پرا تھنا

اے میرے معبود حقیقی، اے میرے خالق و پروردگار مجھے عاجز بندہ کے

گناہ ایسے نہیں ہیں جو قابل معافی اور درگزر ہوں۔ اے ایشور تو غطاؤں

کا معاف اور عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا ہے، میرے گناہوں کو



بھی اپنی بخشش عام کے طفیل سے معاف کر۔ اے خدائے بزرگ! بیشک  
 میں نے اپنے نفس پر بڑا ظلم کیا، بیشک دنیا کی مکروہات میں مبتلا ہو کر جگو  
 فراموش کر دیا، مگر تو نے کبھی اور کسی حالت میں مجھے نہیں چھوڑا، تو لحظہ  
 ہماری غیر گیری کرتا ہے اور ضرور کرتا ہے، اب تک جو کچھ میں نے تیری  
 مرضی کے خلاف کیا، اس کی توبہ کرتا اور معافی چاہتا ہوں۔ میرے دل کو  
 اپنی محبت اور پریم سے معمور کر اپنا سچا عشق اپنی شان خالق کی برکت  
 سے عطا کر۔

## ہدایت

پیروان دین حقیقی کو لازم ہے کہ دعا مذکورہ بالاکم از کم شب کو سوتے  
 وقت اور صبح کو اٹھنے کے بعد نہایت یکسوئی اور صدق دل سے خدا  
 کی جانب مخاطب ہو کر ضرور پڑھیں جو اون کی دین و دنیا کی فلاح کا  
 باعث ہوگی۔





# دین حقیقی میں داخل ہونے کے شرائط

کتاب ہذا میں نہایت وضاحت سے ظاہر کر دیا گیا ہے کہ حلقہ دین حقیقی میں شامل ہونے کیلئے کسی خاص مذہب ملت کی شرط نہیں ہے کیونکہ یہ وہی امت یعنی مذہب ہے جو ابتدائے آفرینش سے چلا آتا ہے اور تاقیام صفحہ ہستی باقی رہے گا اس میں ہر قوم و فرقہ کا انسان داخل ہو سکتا ہے جس کے شرائط حسب ذیل ہیں :-

- ۱۔ دین حقیقی کے تابع پر لازم ہے کہ وہ بجز ایک ذات واحد کے کسی غیر کی پرستش و بندگی نہ کرے اور اصول دین حقیقی کا ہر حالت میں پابند رہے۔
- ۲۔ تمام دنیا کے انسانوں کو بلا خیال مذہب ملت اپنا حقیقی بہائی یقین کرے اور ان کے پرستش و راحت میں برابر کا شریک رہے۔
- ۳۔ تابع مذہب حقیقی کیلئے یہ لازم نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہمیں داخل ہونا چاہتا ہے اپنا گھراں و عیال۔ ذات و برادری کے تعلقات ترک کرے بلکہ داخل ہونے سے قبل کے جملہ تعلقات قائم رکھنا ہوں گے۔
- ۴۔ تابع دین حقیقی کو کسی خاص خورد و نوش اور نئی وضع و قطع کی پابندی



لازمی نہیں ہے۔

۵۔ دین حقیقی میں داخل ہونے کے بعد جملہ ہادیان مذاہب کی جواب تک ہو چکے ہیں یا آئندہ ہوں ولی عزت و تکریم کرنا لازم و واجب ہے۔  
۶۔ ممبر دین حقیقی کو لازم ہے کہ وہ ہرگز کسی حالت میں کسی مذہب ملت کی دل آزاری اور توہین نہ کرے اور بحث و مباحثہ سے خاص طور پر پرہیز لازمی ہے۔

۷۔ دین حقیقی میں داخل ہوتے وقت کسی خاص طریق یا رسم و رواج کے ادا کرنا کی ضرورت نہیں مثلاً، گائتری اپیش، چوٹی رکنا یا سمنڈانا یا شادی وہون۔ اصطباغ و پیتسا، چو کا گورنتر، ختنہ و کلہ وغیرہ وغیرہ اس سے ان تمام باتوں کی نفی لازم نہیں آتی، ہر شخص جس رسم و رواج کا پابند ہے دین حقیقی اس میں مانع نہیں۔ جزو اعلیٰ عبادت و محبت الہی ہے۔

۸۔ دین حقیقی قبول کرنے کیلئے کسی کو میرے پاس نفس نفس آنے کی ضرورت نہیں محض تحریری بیان مندرجہ ذیل میرے یا مہاسہا کے پاس آنا کافی ہے مگر وہ اشخاص جنکو روحانی تعلیم میں کوئی امر زبانی دریافت کرنا یا مزید تعلیم حاصل کرنا ہو وہ آسکتے ہیں۔



میں ..... ولد ..... قوم ..... عمر ..... ساکن ..... کا ہوں  
 سرشکستی مان (قاد مطلق) پریشہر کے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ تمام برائیوں کو  
 چھوڑ کر آج سے دین حقیقی میں داخل ہوا اور اُس کے جملہ اصول کی پیروی کرتے  
 ہوئے اپنی زندگی صرف خدائے بزرگ کی تلاش و جستجو اور اُس کے راضی کرنے میں  
 بسر کروں گا۔

۹۔ پیروان دین حقیقی کو چاہیے کہ وہ ہر شہر میں اپنی ایک سہا قایم کریں  
 جہاں بیٹھکر آپس میں تبدیل خیالات اور الشیور (خدا) کا اور اپنی آتما کا وچار  
 کریں۔ اس سوسائٹی میں، پریڈنٹ ڈائس پریڈنٹ وغیرہ وغیرہ  
 کی ضرورت نہیں بلکہ سب آپس میں برابر اور مساوی درجہ قائم رکھیں  
 اصل الماصول محض عبادت الہی اور اُسی کا اظہار کرنا ہے۔

## مکاشفات یعنی پیشینگوئیوں

ذیل میں چند پیشینگوئیاں تحریر کی جاتی ہیں جو اسرار الہی ہیں، جنکے انکشاف کے متعلق میں نے  
 درگاہ رب العزت میں بارہا التجا کی۔ مگر یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنی وقوع کو وقت ظاہر ہو جائیگی۔  
 ۱۔ ایک شرب کشنی کیفیت کے دوران میں معلوم ہوا کہ دنیا میں ہر طرف



تاریکی پہلی ہے اور کچھ نظر نہیں آتا، مگر داویلا شور و شغب کی ہتھپٹیاں آوازیں  
آ رہی ہیں۔ کچھ عرصہ کے بعد وہ تاریکی روشنی سے بد لگئی۔

۲۔ شرب کو دو تین بجے کے وقت عیادت الہی میں مصروف تھا کہ یہ  
صد اکان میں آئی، ہوشیار، انقلاب، مردہ،

۳۔ معلوم ہوا کہ ایک بزرگ صورت انسان میرے سامنے آیا اور کہا کہ  
تو نے قائد کا حسرت ناک انجام دیکھا، خدا ناراستوں کا ہمیشہ یہی  
حال کرتا ہے۔

۴۔ عالم رویا میں مجھے معلوم ہوا کہ ایک بڑی تعداد سیاہ و سفید پرندوں کی ہوا  
سے آ کر میرے پاؤں پر گرتی ہے ساتھ ہی ایک سانپ برآمد ہوا جس کا سر کھلا گیا۔  
۵۔ ایک شب عالم رویا میں روشن ستارہ معہ دیگر چوڑے چوڑے تاروں کے  
غروب اور طلوع ہوتے ہوئے معلوم ہوئے۔

۶۔ عالم رویا میں کچھ لاغز انسان و حیوان نظر آئے جن کے منہ میں سبز گھاس  
دبی تھی اور میرے روبرو فریاد کرتے اور ہنستے تھے۔

۷۔ ایک مہیب صورت نظر آئی جو جانداروں کو ہلاک کرتی تھی۔

۸۔ عالم رویا میں آفتاب کو تاریک اور اُس کے بجائے تاروں کو روشن دیکھا



۹۔ اے میرے بندو! دیکھا کہ جو کشتی کرتے ہیں انکا کیسا حسرتناک انجام ہوتا ہے۔

۱۰۔ چند پہاڑوں کے درمیان ایک دریا ہے جسکے نزدیک انسان جنگ کر رہے ہیں اور دریا کا پانی سرخ ہے۔

۱۱۔ عالم رویا میں وہاے عظیم نظر آئی اور یہ آواز سنائی دی کہ یہ حالت مرضی الہی پوری ہونے تک رہیگی۔

۱۲۔ عالم رویا میں ایک پہاڑ نظر آیا جو دو حصوں میں ہو گیا، چوڑا بڑی پر غالب آیا۔

۱۳۔ مجھے کشفی حالت میں یہ بھی معلوم ہوا کہ گریہ زاری کا وقت آنے والا ہے اور یہ مصیبت دیر پا ہوگی۔

۱۴۔ عالم رویا میں بشارت دی گئی کہ جو لوگ دین حقیقی میں داخل ہونگے اونکو فلاح دارین نصیب ہوگی اور جو ایشوراستھاپت یعنی مامورین اللہ کی تکذیب اور دین حقیقی کی توہین کریں گے وہ طرح طرح کی مصیبتوں اور تکلیفوں میں گرفتار ہوں گے اور اگر وہ تائب ہو جائیں گے تو محفوظ رہیں گے۔

۱۵۔ عالم رویا میں پہلے میں ایک عمارت رفیع سے زمین پر آیا اور پھر آسمان پر اڑتا ہوا اتنی بلند می پر پہنچا کہ کرہ ارضی نظر آتا تھا۔



# فرہنگ

عام لوگوں کی آسانی کے لئے بعض الفاظ کے معنی تحریر کئے جاتے ہیں

الف	
<p>اقل - چھوٹا۔ اشارت - اشارہ۔ استقبال - آنے والا زمانہ۔ اخذ - اختیار کرنا۔ لینا۔ ارفع و اعلیٰ - بلند اور بزرگ۔ اصول - جمع اصل کی معنی جڑ۔ ابد الابد - ہمیشہ۔ الغام لا متناہی - بید مہربانیاں۔ افضال - فضل کی جمع۔ ابدی - ہمیشگی۔ اختراعات - اختراع کی جمع۔ معنی نئی بات نکالنی۔</p>	<p>آستانہ - چوکھٹ۔ ازلی - ہمیشہ سے۔ آلام - جمع الم کی معنی رنج۔ افکار - جمع فکر کی۔ ایزد - خدا۔ ایذا - تکلیف۔ اصل الاصول - تمام اصول میں خاص۔ افعال و سیمہ - خراب کام۔ اتباع - پیروی۔ انجم - جمع نجم کی معنی ستارہ۔ اقتباس - کسی عبارت کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا۔</p>
<p>امداد - مدد۔ انکشاف - کھلنا۔ انکشافات - الهام - وہ نیک خیال جو دل میں خدا کی طرف سے پیدا ہو۔ احترام - عزت۔ ایلیٰ - عبرانی زبان میں خدا کا نام ہے۔ الہدیت - مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے۔</p>	<p>ارتقا - ہندی بردہ ہی کہتے ہیں یعنی بتدریج کسی شے کا ترقی کرنا جسے جمادات سے نباتات کا اگنا اور پھر جانداروں کا پیدا ہونا۔ افراد - جمع فرد کی۔ انحطاط - گھٹنا۔ اعضار - جمع عضو کی۔ بدن کا حصہ۔ اکمل - کامل۔ ازلی - ہمیشہ سے۔</p>



## ب

آئین - قانون

ارض و سما - زمین و آسمان -

امتداد - مدت گزرنا -

آفرینش - پیدائش

امتزاج { کسی چیز کو ملا دنیا یعنی ایک جگہ کرنا

اختلاط { ایک خلط کر دینا -

استعداد - طاقت -

التفات - میلان -

اصنام - جمع صنم کی معنی بت -

استعجاب - تعجب -

الحاج - گزہ گزانا - منت کر کے مانگنا -

اعادہ - دہرائنا -

انقطاع - قطع کرنا - علیحدہ کرنا -

امر بالمعروف { نیک کا حکم کرنا اور پورے

نہی عن المنکر { کام سے منع کرنا -

اجرام - ستارے و کواکب -

الصال - ملنا -

امنا و صدقنا - ایمان لانا -

اقوال - جمع قول کی -

اہم - دشوار -

اصول موضوعہ - مقررہ اصول -

ایلی - عبرانی زبان میں خدا کا نام -

ایڈفرسی - بیوقوفوں کا دھوکہ

اناث - ادہ یعنی نر کی ضد -

اسلوب - طریق - طور - راہ -

براہین - دلیلیں جمع برہان کی -

بہائیم - جمع بہیمہ کی - چوپائے جانور -

بصیر - دانا و بینا -

بشارت - خوش خبری -

بصیرت - بینائی -

باطل - بے اصل - جھوٹ -

بے ثباتی { جس کو قیام نہ ہو -

بے ثبات {

برگ درختاں سبز در نظر ہوشیار

ہر وقت دفتر نیست معرفت کردگار

ترجمہ

عقل مندوں کی نظر میں درختوں کی سبز

بتیاں خدا کی معرفت کا دفتر ہیں -

بچوں و چرا - بغیر کیوں اور کس طرح کے -

باد شوم - گرم ہوا -

بطالت - جھوٹ -

با صبرہ - دیکھنے کی قوت -

برق - بجلی -

بسیط - فراخ -

برودت - ٹھنڈک - نمناک -

بدیہی - کہلا ہوا -

بالغہ - بڑی

بطی السیر - آہستہ چال -



<p>بو قلموں - رنگا رنگ - بادی النظر - سرسری نظر -</p>	<p>تحقیر - حقارت کرنا - تہمت - مل جل کر رہنا - تکلم - کلام کرنا - تفوق - اوپر ہونا -</p>
<p>پ</p>	
<p>پر تورب لغزت - خدا کی روشنی کی شعاع - پنہ بگوش - کان بند کر لینا - پر خاش - لڑائی و جھگڑا -</p>	<p>تھیا س - یونانی میں خدا کا نام ہے - تینا سب - باہم نسبت رکھنا - تضحیک - ہنسا - توحید پرستی - ایک ذات کی پوجا -</p>
<p>ت</p>	
<p>ترجمانی - اپنی زبان میں مطلب کہنا - توالد - تینا سل - پیدا کرنا اور نسل چلانا - تامہ - تمام پورا - پورا - تلقین - سمجھانا - تعلیم کرنا - تخیر - حیرت - تخل - برداشت کرنا -</p>	<p>تسل - سلسلہ - تخلیق - پیدا کرنا - تنفر - نفرت کرنا - تبصرہ - تنقید کرنا - تعبیر - بیان کرنا - تینا سخ - آواگون - توہ - گناہ سے کنارہ کش ہونا - تکالفت - کشیف ہونا -</p>
<p>تصانیف - جمع تصنیف کی -</p>	<p>ث</p>
<p>تحمرد - سرکشی کرنا - تصنع - بناوٹ - توصیف - وصف کرنا - تکمیل - تمام کرنا -</p>	<p>ثوابت - وہ ستارے جو ہر روز ایک ہی جگہ نظر آئیں - ثنا - خدا کی تعریف - ثنا قیب - روشن -</p>
<p>تحمید - تعریف کرنا -</p>	<p>ج</p>
<p>تعارف - شناخت کرنا - تشنیع - ملامت کرنا -</p>	<p>جوہ - بخشش - جہیں - تھا - پیشانی -</p>



<p>نجات۔ شرمندگی۔ خوض۔ فکر کرنا۔ سوچنا۔ خور دہین۔ ایک آلہ جس سے چوٹی چھریں بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ خط و خال۔ نشانات۔ خضوع { عاجزی۔ فروتنی۔ گڑ گڑانا۔ خشوع { خصومت۔ عداوت۔ خدا ماضی صاف چیز لے لو اور دع مالک در (خراب چیز کو چھوڑ دو۔</p>	<p>جہت جلع علما۔ بزرگ و عالی۔ جیبہ سائی۔ پیشانی رگڑنا۔ جد و جہد۔ کوشش۔ جزا و سزا۔ نیکی و بدی کا بدلہ جمادات۔ مٹی وغیرہ۔ جل جلالہ، بزرگ و اعلیٰ۔ جامع۔ جمع کرنے والا۔ جہات ستہ۔ چہ طرفیں۔ جراثیم۔ دو چوٹے کیرے جو ہوا اور پانی میں ہوتے ہیں۔</p>
<p>دہن۔ منہ۔ دگر گونی۔ تبدیلی۔ الٹ پھیر۔ دین الفطرت۔ جو مذہب دستور کے مطابق ہو۔ دود۔ دہواں۔ دقیقہ۔ ساٹواں حصہ درجہ کا۔ دلائل قطعہ۔ اٹل دلیل۔</p>	<p>ح حفظ ما تقدم۔ پہلے سے احتیاط کرنا۔ حمد۔ خدا کی تعریف۔ حنفی۔ مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے۔ حوادث۔ جمع حادثہ کی ہے۔ حوا۔ (آدم و حوا) انسان کی پہلی ماں۔ حواس خمسہ۔ پانچ حواس۔ حقائق۔ حقانیت۔ خدا کی سچائی۔ حمیدہ۔ خوبی والا۔ حقہ۔ کینہ۔</p>
<p>ر ز رب العزت۔ عزت والا خدا۔ راستی موجب رضاے خداست ترجمہ سچائی خدا کے راضی ہونے کا سبب ہے۔</p>	<p>خ خالق۔ پیدا کرنے والا۔</p>



ش	<p>رجوعیت الی اللہ۔ خدا کی طرف میلان۔  روحانیت۔ روح کی حالت ہونا۔  زندہ۔ جو پابند شریعت نہ ہو۔  رجعت۔ واپسی۔  روشنا۔ ظاہر ہونا۔  زہریرہ۔ آسمان پر وہ مقام جہاں زیادتی  کرہ زہریرہ۔ آبدست اجرات جم جاتے ہیں۔</p>
<p>شرف باریابی۔ آئینگی یا ملنے کی عزت  شبد۔ (ہندی) لفظ  شکیب۔ صبر۔  شرائین۔ وہ رگیں جن میں خون دوڑتا  ہے۔  شائمہ۔ سونگھنے کی قوت۔  شہاب۔ روشن ستارہ۔  شمہ۔ ٹھوڑا۔ قلیل۔</p>	<p>س  سما۔ آسمان۔ آکاش۔  سرطان۔ یعنی جب آفتاب کے مقابل زمین  خط سرطان۔ اسطرح ہو کہ زاویہ قائمہ بنے  سموم۔ گرم ہوا چلتی ہے اور انتہائی  باد سموم۔ گرمی ہوتی ہے۔  سعی و جہد۔ کوشش۔  سائنس۔ علوم طبیعیات وغیرہ جو  سائنس۔ تجارت پر مبنی ہیں۔</p>
ص، ض	<p>ساکن۔ ٹھہرا ہوا۔  ساطع۔ بلند و چمکتا ہوا۔  سرعت۔ جلدی۔  سیال۔ پانی جیسا رقیق۔  سیاہے۔ وہ ستارے جو متحرک ہیں۔  سماوی۔ آسمانی۔  سمیع۔ سننے والا۔</p>
ط	
<p>طاری۔ ظاہر ہونا والا۔ نیچے اترنے والا۔  طبقہ۔ تہ۔ پرت۔  طعمہ۔ کھانے کا چارہ۔  طالع۔ بد۔  طنز۔ طعنہ۔</p>	
ع، غ	
عزم بالجزم۔ مضبوط ارادہ۔	



<p>فطری - پیدائشی - فضا - فراخی - کشادگی - فلکی - آسمانی - فہم و فراست - سمجھ و دانائی - فزیالوجی - علم ساخت و ماخ -</p>	<p>عبدالقل - چوٹا آدمی - علام الغیوب { آنے والا حال جاننے والا - عزت جیہ سائی - اتنا بیکنے کی عزت - عنقوان شباب - شروع جوانی - عامرہ - بڑا - آباد - عدت غائی - فائدہ ادس شے کا - عشر عشر - سو داں حصہ ( <math>\frac{1}{10}</math> ) - عقدہ - گرہ - علم تشریح - جسم کی چیرہ پاڑ کا علم - عبث - بیکار - عظمت - بزرگی - عز و جل - بزرگ و صاحب عزت - علائق - نگاہ - تعلق - غایر - گہرا - غار حرا - وہ غار جس میں حضرت محمد مصلع نے عبادت کی اور خدا سے قربت ہوئی -</p>
<p>ق</p> <p>قضا و قدر - حکم خدا - قدوس - پاک - قاتل - اپنی خطا کا اقرار کرنا - قاطع - قطع کر نیوالا - کاٹنے والا - قطبین قطب شمالی و قطب جنوبی -</p>	<p>ف</p> <p>فطرت الہی - قانون قدرت - لاف نیچر - فروعات - جوٹی باتیں - فلاح - بہبودی - فرعونیت کہ اپنے کو سب اعلیٰ ہونے کا خیال کرنا - فلسفہ - علوم حکمت -</p>
<p>ک</p> <p>کائنات - موجودات - کسم عدم - نیستی کا پردہ - کورانہ تقلید - اندھی تقلید - بھیڑیہ حال - کما حقہ - پورا پورا - کشیف - جو لطیف نہ ہو - غلیظ - کشش - کھچاؤ -</p>	<p>ک</p> <p>کوس لمن الملکی - مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن خدا کے گناہ کا بادشاہت سکونتر اوار ہے - اردو محاورہ میں معنی ہیں کہ ہمارا کوئی نظیر نہیں ہے - کام فرسائی - چلنا -</p>
<p>ک</p>	<p>ک</p>



## ل

مغائر۔ برعکس۔

منطقہ حارہ۔ زمین کا وہ فرضی خط جس پر آفتاب

کی شعاع سیدھی پڑتی ہے۔

مطمئنہ۔ اطمینان والا۔

مبلغ۔ تبلیغ یعنی پھیلانے والا۔

محیر العقول۔ عقول کو حیران کرنے والی۔

معمہ۔ جوابات عام فہم نہ ہو۔

محیط۔ احاطہ کرنے والا۔

ما فوق العادت۔ خلاف عادت۔

ملحد۔ جو خدا کو نہ مانے۔

معمایہ لائیکل۔ بغیر حل ہوئی والا۔

مے آشام۔ شرابخوار۔

مستغنی۔ بے نیاز۔

موجدین۔ ایجاد کرنے والے۔

ما فوق الفطرت۔ نیچر کے خلاف۔

ماثلت۔ مثل ہونا۔

مقیاس۔ قیاس کرنیکا آلہ۔

معارف۔ شناسائی۔

موقع۔ وہ کتاب جس میں تصویریں رکھتے ہیں۔

مغلق۔ وہ کلام جس کے معنی مشکل ہوں۔

ملکوتی۔ فرشتوں جیسی۔

مناکحت۔ نکاح کرنا۔

معیار۔ کسوٹی۔ سونا وغیرہ تولنے کا کانسٹا۔

ممد حیات۔ حیات کی مدد کرنے والا۔

لغو۔ دروغ۔

لیل و نہار۔ رات و دن۔

لا محدود۔ جس کی حد نہ ہو۔

لائیکل۔ جو حل نہ ہو سکے۔

لامسہ۔ چھونے کی قوت۔

لبیک۔ حاضر ہونا۔

لا یعنی۔ بے معنی۔

## م

مجرد عن المادہ۔ جس میں مادہ کا اثر نہ ہو۔

مفاد۔ فائدہ۔

مادہ۔ وہ اجزا جسے دنیا وجود میں آئی۔

مادین۔ ملحد (ناستک)۔

متزلزل۔ ہلنا۔

مادیت۔ مادہ کی کیفیت۔

مسجود۔ جسکو سجدہ کیا جائے۔

متوصل۔ ملنے والا۔

مفقود۔ گم شدہ۔ کہو یا گیا۔

منقاد۔ مطیع و فرمانبردار۔

متصلہ۔ حرکت کی یہ دونوں قسمیں ہیں

ایک کا ملانا اجزا کا اور دوسری کا

منفصلہ۔ علیحدہ کرنا ہے۔

مسبب الاسباب۔ (خدا)



<p>نفس مطمئنہ۔ نفس کے تین اقسام بیان کی گئی ہیں۔ یعنی نفس امارہ وہ نفس جو دلیس خواہش نفسانی پیدا کرتا ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے جو بعد سرزد ہو جانے بدی کے لامت کرتا ہے اور نفس مطمئنہ جبکہ انسان کو ایشورسی قربت حاصل ہوتی ہے تو اطمینان خاطر ہو جاتا ہے۔ نزول۔ نازل ہونا۔ نوع۔ قسم۔ نطق۔ بات کرنے کی قوت۔ ناصبہ فرسائی۔ پیشانی رگڑنا۔ نواہی۔ وہ باتیں جنکا کرنا منع ہے۔ نقض عہد و پیمان۔ عہد کا توڑنا۔</p>	<p>محا کہ نصف ہو کر دفع خصومت کرنا۔ معرض تعویق۔ روک۔ بندش۔ متحرک بالذات۔ جس میں خود حرکت ہو۔ متحرک بالغیر جس میں کسی اور وجہ سے حرکت ہو۔ معراج کمال۔ کمال کا زینہ۔ مستغنی۔ بے نیاز۔ مشتل۔ شامل ہونی والا۔ متوصل۔ ملنے والا۔ معدن۔ کان۔ مسامات۔ جسم کے سوراخ۔ متاع۔ پونجی۔ مستفید۔ طلب فائدہ کی کرنے والا۔ مشاہدہ۔ دیکھنا۔ موضوعہ۔ وضع کیا گیا۔ مفرخافات۔ جوئی باتیں۔ متمتع۔ فائدہ اٹھانے والا۔ موازنہ۔ دو چیزوں کا ہم وزن ہونا۔</p>
و	ن
<p>وجود باجود۔ صاحب بخشش۔ وہابی۔ مسلمانوں کا ایک فرقہ۔ وجدانی۔ حالت ذوق و شوق۔ وسیع۔ چوڑا۔ ودلیعت۔ امانت۔ وقعۃ۔ عزت۔</p>	
ہ	<p>نعمت ہائے خدا کی وہ نعمتیں جن کی لا متناہی انتہا نہ ہو۔ نندا۔ (۱) تحقیر۔ ناز و نعم۔ پیار اور نرمی۔ نعمے الہی۔ خدا کی نعمتیں۔</p>
<p>ہادی۔ ہدایت کرنی والا۔ ہرچہ از دوست میر سز نیکو ست دوست سے جو کچھ ملے سب اچا ہے۔ بج۔ برف۔</p>	



# پیشگوئیوں کی تصدیق

کتاب ہذا میں اس عاجز نے کچھ پیش گوئیاں بھی تحریر کی ہیں اس سلسلہ میں یہاں اس قدر لکھنا ضروری ہے کہ اکثر پیش گوئیاں جو کتاب کی تحریر سے بہت قبل کی گئی تھیں وہ برابر پوری ہو رہی ہیں چنانچہ جناب مولوی احمد دین صاحب جنکے والد پنجاب میں مشہور اور معزز طبیب تھے اپنے ایک خط میں گوجرانوالہ سے تحریر فرماتے ہیں کہ جناب منشی قائم علی صاحب آجکل ریلوے پولیس میں نائب کپتان کے عہدہ پر مامور ہیں جناب (اس خاکسار) کے ارشاد کے مطابق وہ اپنی دوسری شادی کرتے پر مجبور ہوئے اور جیسا آپ نے کہا تھا کہ پہلوٹی میں لڑکا ہوگا اور اوس کے بعد پہر دو لڑکے یکے بعد دیگرے ہوں گے چنانچہ تینوں لڑکے ہی ہوئے اور سب زندہ و سلامت ہیں، اسی طرح محمد زماں جنڈیالہ شیر خان کارہنے والا نوکری چوڑے کو تیار تھا اوس کی بھی آپ نے تسلی کی کہ عنقریب تم مستقل ملازم ہو جاؤ گے اور تمہاری ترقی بھی ہوگی چنانچہ آج کل وہ کانگریڈ پولیس میں مامور ہے اور کسی خاص عہدہ پر ہے۔

(خلاصہ خط جناب مولوی احمد دین صاحب ساکن گوجرانوالہ ملک پنجاب مورخ یکم نومبر ۱۹۲۳ء)



# دین حقیقی کی قابل دید کتابیں

پیرمان پورن پراچین دھرم۔ یہ کتاب براہمن دین حقیقی کا ہندی ایڈیشن ہے، جو لوگ اردو اچھی طرح نہیں جانتے ہیں ان کے لئے ہندی میں خاص اہتمام سے طبع کرائی گئی ہے، اس میں ایشوراستھاپت یعنی (مامور من اللہ) کا فوٹو بھی ہے قیمت معہ محصول

حیات و ممات مسیح علیہ السلام۔ یہ کتاب قابل دید ہے مسلمانوں نے اس کے متعلق بکثرت تصانیف شائع کی ہیں مگر اپنی صنف میں یہ کتاب بہترین ہے، اور لطف یہ ہے کہ محض قرآن شریف کی آیات پر کتاب کی بنیاد رکھی گئی ہے تاکہ مسلمانوں کے لئے قول فیصل ہو۔ یہ کتاب محض اس وجہ سے لکھی گئی ہے کہ پیروان مرزا غلام احمد صاحب کو دعوت دین حقیقی دی گئی ہے قیمت معہ محصول - - - - ۵۔

آؤ میں تمہیں بتاؤں حقیقی سوراخ کیا ہے؟ اس میں سوراخ کی مناسب حال تعریف کی گئی ہے بالکل مفت۔

دعوت دین حقیقی۔ یہ بھی ٹریکٹ قابل دید ہے بالکل مفت

المشاہد

مینجر ویدو دیا ساگر اوشد ہالیہ

ہکڑہ شہاب خاں شہراٹا وہ (یو۔ پی)



